

توبین به مقدسات

و نحوه روبرویی با آن

مؤلف:

سید حسین حسینی علویجہ

نوحیہ بہ مفسر ساری و نحموہ روزگار و ساری با آف

مؤلف:

سید حسین حسینی علویہ

شناسنامه کتاب

عنوان کتاب : توهین به مقدّسات و نحوه رویارویی با آن

مؤلّف: سید حسین حسینی علویجه

تاریخ نشر : بهمن ۱۴۰۱

ایمیل : hoseini.a.hosein@gmail.com

کلیه حقوق برای مؤلّف محفوظ است

استناد به مطالب این کتاب با ذکر منبع بلا مانع است

فهرست مطالب

مقدمه و چکیده	۱۱
فصل اول: توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کننده در قرآن	۱۳
مقدمه	۱۳
بحث اصلی (به ترتیب سوره های قرآن)	۱۴
سوره بقره	۱۴
سوره آل عمران	۱۴
سرنوشت کعب بن اشرف	۱۶
نرمخویی پیامبر (ص)، علت اصلی گسترش اسلام	۱۷
سوره نساء	۱۸
سوره مائده	۲۰
سوره انعام	۲۲
سوره اعراف	۳۲
سوره توبه	۳۳
سوره یونس (ع)	۳۶
سوره هود (ع)	۳۹
سوره یوسف (ع)	۴۰
سوره رعد	۴۱
سوره ابراهیم (ع)	۴۲
سوره حجر	۴۳

٤٤	تفاوت عفو، صفح، غفران و رحمت
٤٥	سوره نحل
٥٠	سوره اسراء
٥٢	سوره كهف
٥٤	سوره مريم (ع)
٥٥	سوره طه
٥٦	سوره انبياء
٥٨	سوره حج
٦٢	سوره مؤمنون
٦٥	سوره نور
٦٩	سوره فرقان
٧٤	سوره شعراء
٧٧	سوره نمل
٧٨	سوره قصص
٨٠	سوره عنكبوت
٨٢	سوره روم
٨٢	سوره لقمان
٨٣	سوره سجدہ
٨٤	سوره احزاب
٨٥	سوره سبا

سوره فاطر	۸۶
سوره یس	۸۶
سوره صافات	۸۸
سوره ص	۹۰
سوره زمر	۹۱
سوره غافر	۹۲
سوره فصلت	۹۵
سوره شوری	۹۷
سوره زخرف	۹۹
سوره دخان	۱۰۰
سوره جائیه	۱۰۰
سوره احقاف	۱۰۲
سوره فتح	۱۰۳
سوره حجرات	۱۰۴
سوره ق	۱۰۶
سوره ذاریات	۱۰۷
سوره طور	۱۰۷
سوره قمر	۱۰۸
سوره الرحمن	۱۰۹
سوره حشر	۱۱۱

سوره ممتحنه	۱۱۲
سوره صف	۱۱۳
سوره تغابن	۱۱۴
سوره ملک	۱۱۵
سوره قلم	۱۱۵
سوره الحاقه	۱۱۶
سوره مزمل	۱۱۷
سوره انسان	۱۱۸
سوره تکویر	۱۱۸
سوره مطفّفين	۱۱۹
سوره غاشیه	۱۲۰
سوره بلد	۱۲۰
نتیجه و جمع بندی مطالب این فصل	۱۲۱

فصل دوم: توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کننده در سیره معصومین(علیهم السلام)

	۱۲۴
مقدمه	۱۲۴
بخش اول: در سیره نبوی	۱۲۴
اصل رحمت در دین اسلام	۱۲۴
نبی مظهر تامّ رحمت الهی	۱۲۶
رفتار نبی(ص) با توهین کنندگان در مکه	۱۲۸

سفر رسول خدا به طائف	۱۲۹
رفتار نبی(ص) با آزار دهندگان و توهین کنندگان در مدینه	۱۲۹
پیامبر اهل رفق و مدارا بود	۱۳۱
اسلام دین سهله و سمحه	۱۳۳
اسلام دین عدالت و مساوات	۱۳۴
نتیجه و پاسخ به چند شبهه	۱۳۵
بخش دوم: در سیره ائمه (علیهم السلام)	۱۴۱
مقدمه	۱۴۱
انواع روش های مواجهه در سیره ائمه	۱۴۲
۱_ رجوع به روش های قرآنی	۱۴۲
۲_ مثبت اندیشی و مثبت معنا کردن سخن مخالف	۱۴۴
۳_ تغافل	۱۴۷
۴_ بدی را با خوبی پاسخ دادن	۱۴۸
۵_ مغفرة، صفح و عفو	۱۵۲
۶_ حلم و بردباری و دوری از غضب و برخورداری از کظم غیظ	۱۵۶
۷_ صبر و شکیبایی و ایستادگی در مسیر درست	۱۶۲
۸_ نرمی ، رفق، مدارا و دوری از عنف	۱۶۶
۹_ رحمت و بخشش همراه با مهربانی	۱۶۸
۱۰_ تحمّل ناسزا و ستم به جهت مصالح بزرگ	۱۶۹
۱۱_ پاسخ های محترمانه	۱۷۰

۱۷۳	۱۲_ مقابله به مثل
۱۷۶	نتیجه و پاسخ به اشکالات
۱۹۱	فصل سوم: آیا ناسزاگویی به مقدّسات جایز است؟
۱۹۱	بخش اول: دیدگاه قرآن
۱۹۲	توجیه بدزبانی های ظاهری قرآن
۲۱۳	خاتمه بخش اول
۲۱۴	بخش دوم: دیدگاه معصومین (علیهم السلام)
۲۱۷	توجیه بدزبانی های ظاهری معصومین (علیهم السلام)
۲۱۷	توجیه بدزبانی های ظاهری در نهج البلاغه
۲۲۲	توجیه توهین ظاهری امام حسین (ع) نسبت به ابن زیاد
۲۲۴	توجیه استفاده زیاد از کلمه ی «لعنت» در زیارت عاشورا
۲۲۵	بررسی زیارت عاشورا
۲۲۵	الف: از نظر سند
۲۲۹	ب: از نظر محتوا و نتیجه گیری
۲۳۱	معنای تبری از اهل باطل
۲۳۳	خاتمه بخش دوم
۲۳۳	خاتمه کتاب : جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب کتاب
۲۳۸	فهرست منابع

مقدمه و چکیده

آن طور که از قرآن برمی آید، در طول تاریخ همیشه دین و اولیای دینی کمابیش در معرض بدزبانی ها و استهزاءهای مخالفین قرار گرفته اند و دین اسلام و معصومین نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند.

دور جدید این حرکت در دهه های اخیر در دنیای غرب، در زیر لوای «آزادی بیان» شروع شده و در قالب طنز، کاریکاتور، فیلم، داستان های تخیلی و ... اسلام و رهبران دینی مسلمین را مورد تهمت و توهین و تمسخر قرار داده اند، که این امر موجب شده؛

اولاً: عواطف مسلمانان جریحه دار شود.

ثانیاً: برخی مسلمانان نادان یا مسلمان نماها دست به اقدامات نسنجیده در مقابله با توهین کنندگان بزنند که این اقدامات شأن و جایگاه دین و اولیای الهی را در نزد افکار عمومی مردم پایین آورده و چهره ای خشن و ضد انسانی از اسلام و مسلمین به نمایش گذاشته و سیلی از انتقادات از اسلام و پیروان این دین الهی را به همراه آورده است.

به نظر می رسد کسانی که این روش را برای مبارزه با اسلام برگزیده اند، کاملاً حساب شده به این روش روی آورده اند، زیرا در طول تاریخ هر وقت مخالفین دین اسلام به نقد علمی و عقلانی آموزه های دین اسلام پرداختند نه تنها نتوانستند به اسلام ضربه ای زده و جلورشد اسلام خواهی مردم را بگیرند، بلکه این امر موجب تحرّک بیشتر عالمان دینی گردیده و از این راه، ضمن رشد عالمان دینی، حقانیت و درستی مکتب اسلام هر چه بیشتر نمایان گردید، ضمن اینکه مبارزه با یک مکتب از راه نقد علمی و عقلانی کار هرکس نبوده و نیاز به توان علمی بالا دارد اما مبارزه از راه توهین و استهزاء نیاز به توانمندی علمی ندارد و حتّی انسان های بی سواد نیز می توانند آن را انجام دهند، در این راه دشمن مسلمانان را به واکنش های ناعاقلانه تحریک نموده و به کمک متدینین نادان ضربات و تیرهای خود را بر پیکره اسلام وارد می کند، ضرباتی که هرگز دشمن به تنهایی توان زدن آنها را نداشت^۱.

به همین جهت لازم است، علیرغم وجود آثاری در این زمینه، یک بار دیگر این امر مورد توجّه قرار گرفته و راه درست مبارزه با بد زبانی ها مورد کنکاش قرار گیرد، راهی که مورد قبول دین بوده و بتواند جلو ضربات به اسلام و مسلمین را بگیرد و تا حد ممکن از تکرار این بدزبانی ها جلوگیری کند.

در اینجا لازم است به دو مسأله پرداخته شده و این دو مسأله مورد بررسی قرار گیرد:

^۱ حضرت علی (ع) در مورد متدینین نادان (خوارج) می فرمایند: «ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ مَنْ رَعَىٰ بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِيهَهُ» (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۷)

"پس شما بدترین مردم هستید و کسی که به واسطه او شیطان تیرهای خود را می زند و به وسیله ی او حیرت و تردید و گمراهی می افکند."

مسأله اول: اینکه نحوه برخورد مشروع با توهین و ناسزاگویی به مقدّسات باید چگونه باشد؟

در این زمینه دو روش پیشنهاد شده است؛

_روش اول: برخورد نرم و منطقی مانند بخشش، شکیبایی، بدی را با خوبی پاسخ دادن و...

_روش دوم: برخورد سخت و خشن مانند کشتن ناسزاگو

مسأله دوم: آیا ناسزاگویی به مقدّسات جایز است؟ و با توجه به حقّ «آزادی بیان» هرکسی حق دارد به مقدّسات دیگران توهین کند؟ یا توهین به مقدّسات امری غیر اخلاقی می باشد و ربطی به آزادی بیان نداشته و باید بگونه‌ای معقول و منطقی با آن مبارزه شود.

این کتاب در نظر دارد این دو مسأله را با نگاهی درون دینی مورد بررسی قرار داده، تا بتوانیم به نظر درست رسیده و آسیب های وارده به اسلام و مسلمین در این زمینه رابه حداقل برسانیم.

در فصل اول این کتاب به آزار های زبانی مخالفان انبیا و اولیای الهی، مطرح شده در قرآن، پرداخته شده و روش برخورد درست با مخالفان بد زبان، از دیدگاه قرآن، بیان گردیده است.

در فصل دوم به سنّت عملی و قولی معصومین در رابطه با نحوه برخورد با بد زبانی نسبت به مقدّسات پرداخته شده و احادیث و روایات وارده در این زمینه به طور مختصر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

همچنین اجماع و حکم عقل در زمینه نحوه مواجهه با ناسزاگویان به مقدّسات، به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم به این مطلب پرداخته شده که: آیا ناسزاگویی به مقدّسات دیگران جایز است؟

در این مورد ابتدا دیدگاه قرآن به عنوان کتاب دینی مسلمین مورد بررسی قرار گرفته است و نظر قرآن در مورد جواز یا عدم جواز توهین به اندیشه های دیگران آورده شده است و در صورت عدم جواز، بدزبانی های ظاهری قرآن مورد بررسی و توجیه قرار گرفته است.

سپس دیدگاه معصومین در مورد جواز یا عدم جواز توهین و ناسزا به مقدّسات دیگران بیان گردیده است و در صورت عدم جواز، بد زبانی های منسوب به معصومین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

در خاتمه به جمع بندی و نتیجه گیری مطالب کتاب پرداخته شده است.

در پایان این مقدمه لازم می دانم از همه کسانی که مرا در تحقیق و نوشتن این اثر یاری کردند، به ویژه خانواده عزیزم، تقدیر و تشکر نمایم و برای آنها از درگاه حق اجر عظیم مسئلت دارم و از همه ی صاحب نظران تقاضا دارم بر نویسنده منت نهاده و اشکالات و اشتباهات این دفتر را متذکر گردند تا در تهذیب و تنقیح مجدد این نوشتار از تذکرات و راهنمایی های آنها کمال استفاده برده شود.

والله المعین والمستعان و منه التوفیق

سید حسین حسینی علویچه

فصل اول

توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کننده در قرآن

مقدمه:

مشهور این است که منابع احکام در دین اسلام عبارت از: قرآن، سنّت، عقل و اجماع می باشد که بعداً نظر خود را در مورد این سخن مشهور بیان خواهیم کرد؛ اما مهمترین منبع احکام در دین اسلام قرآن می باشد، اگر حکم مسأله ای از قرآن قابل استخراج باشد، نوبت به سایر منابع نمی رسد، مگر اینکه بخواهیم از سایر منابع که در راستای حکم قرآن نظر داده اند به عنوان دلیل کمکی یا توضیح و تفسیر و فهم بیشتر از قرآن استفاده کنیم و هر حکم استخراج شده از سنّت و عقل و اجماع که بر خلاف حکم صریح قرآن باشد آن را دور می اندازیم^۲، اما از آنجا که یک سری احکام از قرآن قابل استخراج نیستند پس اگر حکمی را در قرآن نیافتیم به سراغ سایر منابع می رویم.

در این فصل به بحث «توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کننده» در قرآن می پردازیم تا روشن شود دیدگاه قرآن در مورد توهین به مقدّسات و اولیای الهی چیست؟ و آیا می توان از قرآن نحوه مواجهه با توهین کننده را استخراج نمود، یا قرآن در مورد نحوه برخورد با توهین کننده سخنی نگفته است که در این صورت باید در این مورد به سایر منابع مراجعه نماییم.

بحث را از ابتدای قرآن شروع کرده و سوره هایی که در آنها این بحث مطرح گردیده را مورد بررسی قرار می دهیم.

^۲ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «... فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.» (اصول کافی، ج ۱، باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب، ح ۱، ص ۱۷۴).

بحث اصلی (به ترتیب سوره‌های قرآن)

سوره بقره

«... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ» بقره ﴿۱۹۴﴾

" پس هر کس بر شما ستم نمود، همانند ستمی که بر شما روا داشته، او را کیفر دهید و از مجازات خداوند خود را نگه دارید و بدانید که خداوند با خود نگه داران است."

اعتداء^۳ می تواند آزار و اذیت و توهین زبانی یا فیزیکی باشد و در هر صورت حکم قرآن در این زمینه آن است که مسلمانان حق دارند مشابه ظلمی که در حق آنها روا داشته شده، در حق ظالم روا دارند، مثلاً اگر کسی به مقدّسات آنها ناسزا گفت در همان حد و البته با حفظ خطوط قرمز دینی اسلام به مقدّسات آنها ناسزا گویند، یا اگر کسی به جنگ آنها آمد آن ها نیز به جنگ او روند و از خود دفاع کنند.

از اینجا مشخص می شود که جنگ و جهاد فقط با کسانی جایز است که آنها به جنگ مسلمانان آیند، یعنی جهاد اسلامی یک نوع جهاد دفاعی است^۴ و در این جهاد نیز نباید ستم و زیاده روی صورت پذیرد که خداوند انسانهای ظالم و تجاوزگر را دوست ندارد.

«وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» بقره ﴿۱۹۰﴾

"و در راه خدا، با کسانی که به جنگ شما آمده اند، نبرد کنید؛ و از حد تجاوز نکنید که خداوند ظالم و تجاوزگر را دوست ندارد."

سوره آل عمران

«لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

أَذَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» آل عمران ﴿۱۸۶﴾

^۳ اعتداء: ظلم و ستم کردن، از حد گذشتن و تجاوز نمودن.

^۴ استاد مطهری، آزادی انسان، فصل چهارم «جهاد»

" حتماً در اموال و جان‌های خود آزمایش می‌شوید و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب داده شده و از مشرکین سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید. و اگر صبر و شکیبایی کنید و از زشتی‌ها خود را نگه دارید این صبر و تقوای شما از عزم امور است."

اینجا خطاب به همه‌ی صاحبان اندیشه در جهان است که می‌فرماید: ای صاحبان اندیشه از ناحیه مخالفان اذیت‌های زبانی زیادی خواهید شنید و البته این انحصاری شما نیست، همه صاحبان اندیشه و مصلحین و آزادی خواهان جهان که سخن و حرف درستی داشتند مورد حمله و بدزبانی مخالفین قرار گرفتند.

«فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ» آل عمران

اما اگر صبر و استقامت و شکیبایی در مسیر درست نشان دادید و تقوا پیشه کردید، یعنی خود را از بدی‌ها حفظ نمودید و این بد زبانی‌ها شما را به بدی‌هایی که دشمنان شما به آن دست یازیدند، سوق نداد این کار از عزم امور است.

قرآن از این جمله (فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) هنگامی استفاده می‌کند که با کاری بسیار سخت روبرو باشیم، کاری که نیاز به تصمیم و اراده محکم دارد اما اگر این کار اتفاق افتد؛ نتایج بسیار مثبت و پر ارزش در پی خواهد داشت.

بسیار سخت است که انسان به خاطر اینکه تفکری دارد و در مسیر درستی حرکت می‌کند و خیر خود و دیگران را می‌خواهد، مورد نیش و کنایه قرار گرفته و انواع ناسزاها، توهین‌ها، تهمت‌ها، دروغ‌ها، افتراها نسبت به او و شخصیت‌های مورد احترام او روا داشته شود اما در راه درست پایدار مانده و این آزارها او را از مسیر درست منحرف نکند و بتواند بر اعصاب خویش مسلط مانده، کار خلافی از او سر نزند و به تلاقی، ناسزایی و تهمتی یا دروغی بر زبان او جاری نشود یا حرکت ناشایستی، مانند ضرب و شتم ناسزاگو انجام ندهد که اگر این کار سخت را به جان خرید به نتایج بسیار مثبت و پر ارزشی دست خواهد یافت.

نکته: صبر و شکیبایی و تقوا در مقابل توهین و ناسزا، از گذشتن از مال و جان در مسیر درست، سخت‌تر و البته پر ارزش‌تر و پرثمرتر است؛ زیرا بسیاری از انسان‌ها در آزمون جان و مال قبول شده و حاضر شدند جان و مال خویش را در راه حق در معرض خطر قرار دهند اما در آزمون صبر و تقوا رد شدند و به همین دلیل در این آیه صبر و تقوا را از «عزم امور» دانسته است.

گذشتن از جان و مال در مسیر حق، ایستادگی در مقابل دشمن بیرونی و جهاد اصغر است و صبر و تقوا در مسیر حق، ایستادگی در مقابل دشمن درونی و هوای نفس و جهاد اکبر است.

در قرآن سه بار جمله (إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) با مختصر تفاوتی تکرار شده که این سه بار عبارتند از:

۱_ سوره آل عمران ۱۸۶، که در آن جا صبر و تقوا در مقابل بد زبانی‌ها، از عزم امور دانسته شده است.

۲_ سوره لقمان ۱۷، که در آنجا شکیبایی در مقابل آزارهای زبانی و بدنی که به خاطر امر به معروف و نهی از منکر گریبان آمر و ناهی را می گیرد، این صبر از عزم امور دانسته شده است.

۳_ سوره شوری ۴۳، که در اینجا صبر و بخشش و غفران کسی که به انسان بدی می کند، که این بدی می تواند زبانی یا جسمی باشد، این صبر و غفران از عزم امور دانسته شده است.

نقطه مشترک این سه مورد، صبر و شکیبایی در مقابل آزارهای زبانی است و نشان می دهد که از دیدگاه قرآن سخت ترین کاری که نیاز به اراده ای مستحکم و پولادین دارد، صبر در مقابل آزارهای زبانی است و اینکه انسان خود را از ورود به بدی ها ننگه داشته و آزاردهنده را مورد غفران قرار دهد.

سرنوشت کعب بن اشرف

یک داستان در مورد شأن نزول آیه ۱۸۶ سوره آل عمران بیان شده که خلاصه آن چنین است:

« و هنگامی که مسلمانان به مدینه آمدند، گرفتار بدگویی و آزار یهودیان مدینه شدند. به ویژه یکی از آنان به نام کعب بن اشرف، شاعر بدزبان و کینه توزی بود که پیوسته پیامبر (ص) و مسلمانان را با اشعار خود هجو می کرد و مشرکان را بر ضد آنها می شوراند. حتی زنان و دختران مسلمان را موضوع غزل سرایی و عشق بازی خود قرار داده بود و وقاحت را به جایی رساند که پیغمبر (ص) ناچار دستور قتل او را صادر کرده و به دست مسلمانان کشته شد.^۵ این آیه، طبق روایاتی که نقل شده، به این موضوعات اشاره دارد و مسلمانان را به ادامه مقاومت تشویق می کند»^۶

نقد: دو نوع گزارش در مورد سرنوشت کعب بن اشرف در کتب تاریخی و روایات نقل شده است؛

الف: طبق برخی از گزارش ها کعب بن اشرف به فرمان پیامبر و به دست محمد بن مسلمه قبل یا به هنگام توطئه بنی نضیر در سال سوم یا چهارم هجرت کشته شد.^۷

ب: طبق برخی گزارش های دیگر کعب بن اشرف با قبیله اش یعنی بنی نضیر در سال چهارم هجرت از مدینه اخراج شد.^۸

^۵ زندگانی محمد پیامبر اسلام (ص)، ج ۲، ص ۷۳-۷۴

^۶ تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۳۳.

^۷ تفسیر نمونه، ج ۲۳، ص ۴۸۲ (تفسیر سوره حشر) و مغازی واقدی، ج ۱، ص ۱۸۷ و الطبقات الکبری (ابن سعد)، ج ۲ ص ۳۲ و ۳۳

به قرینه اینکه این آیه (۱۸۶ آل عمران) پس از آیات مربوط به جنگ احد (۷ شوال سال سوم) و حمراء الاسد آمده است پس باید آیه مزبور مربوط به حوادث اواخر سال سوم و اوایل سال چهارم باشد. ابن هشام قتل کعب ابن اشرف را مدتی پس از جنگ بدر و به دستور پیامبر دانسته و داستان قتل او را بعد از جنگ با یهودیان بنی قینقاع آورده است، طبق نظر ابن هشام قتل کعب باید در اواخر سال دوم یا سال سوم هجرت اتفاق افتاده باشد (زندگانی محمد پیامبر اسلام (ص)، ج ۲، صص ۱۷۱ و ۷۳ تا ۷۷)

^۸ تفسیر قمی، ج ۲، صص ۳۳۹ تا ۳۴۰

در صورتی که گزارش‌های بند الف درست باشد، علت فرمان قتل کعب بن اشرف توسط پیامبر، نمی‌تواند صرفاً بد زبانی‌های او نسبت به نبی باشد، زیرا:

اولاً؛ این بد زبانی‌ها طی آن چهار سال ادامه داشت و امر تازه‌ای نبود، پس باید در همان سال اول فرمان قتل او صادر می‌گشت.

ثانیاً؛ کعب برخلاف پیمانی که یهودیان با پیامبر داشتند، بعد از جنگ احد به سوی سران قریش رفته و با آنها پیمان بست که با همکاری هم بر ضد پیامبر پیکار کنند.^۹

ثالثاً؛ همان‌طور که گذشت، توهین‌ها و تهمت‌های کعب منحصر به نبی نبود بلکه زنان مسلمان را نیز در بر می‌گرفت.

رابعاً؛ آیه از مسلمانان می‌خواهد در برابر بد زبانی‌ها صبر و شکیبایی و تقوا و خود نگه‌داری در پیش گیرند، پس محال است پیامبر که خود باید الگوی دیگران باشد، در مقابل بد زبانی‌های کعب، عنان اختیار از دست داده باشد و فرمان قتل او را صادر کرده باشد.

خامساً؛ کعب در توطئه قتل پیامبر به وسیله بنی نضیر نقش داشته است.^{۱۰}

نتیجه؛ بنابراین یا باید گزارش‌های بند ب درست باشد که کعب بن اشرف علی‌رغم بد زبانی‌ها، اصلاً فرمانی در مورد قتل او صادر نشد و او با بقیه بنی نضیر از مدینه اخراج شد. یا اگر گزارش‌های بند الف درست است، علت قتل او بد زبانی‌ها نسبت به پیامبر نبوده است، بلکه علت، شکستن پیمان یهود با پیامبر و هم پیمانی با مشرکین و شرکت در توطئه قتل پیامبر و تهمت و توهین به ناموس مسلمین بوده است.

نرم خویی پیامبر (ص)، علت اصلی گسترش اسلام

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...» آل عمران ﴿۱۵۹﴾

صاحب المیزان از توطئه کعب بن اشرف برای کشتن پیامبر (ص) سخن گفته است و اینکه پیامبر از این توطئه آگاه شد و به مدینه برگشت «و به محمد بن مسلمه انصاری فرمود: برو در قبیله بنی نضیر و به مردم آنجا بگو که خدای عزوجل توطئه شما را به من خبر داد، یا از سرزمین ما بیرون روید و یا آماده جنگ باشید. آنان گفتند از بلاد تو بیرون می‌رویم» (ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۹، ص ۳۵۹) اما از دستور پیامبر نسبت به قتل کعب بن اشرف توسط محمد بن مسلمه سخنی به میان نیاورده و به نظر می‌رسد، طبق نظر علامه، کعب نیز باید با سایر افراد بنی نضیر مدینه را ترک کرده باشد.

^۹ تفسیر نمونه، ج ۲۳، ص ۴۸۴.

^{۱۰} همان و ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۹، ص ۳۵۹.

" به کمک رحمت الهی در برابر مردم نرم خو و مهربان شدی و اگر خشن و تند خو و سنگ دل بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. پس مردم را ببخش و برای آنها طلب غفران نما و در کارها با آنها مشورت کن."

در آیه فوق علت اصلی جذب مردم به اسلام و در نتیجه گسترش سریع اسلام نرم خویی نبی معرفی شده است. بعد خداوند به نبی دستور می دهد: حال که به لطف الهی نرم خو و مهربان شدی پس آزارها و خطاهای آنها را ببخش و نه تنها آنها را ببخش که، همان طور که خداوند غفّار و غفور است، تو نیز با تمام وجود در پی غفران خطاهای مردم باش و برای آنها طلب غفران نما.^{۱۱}

جمع بندی سوره آل عمران در آیه آخر

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» آل عمران ﴿۲۰۰﴾

"ای کسانی که ایمان آورده اید شکیبا و ثابت قدم باشید و یکدیگر را به شکیبایی و ثبات قدم سفارش کنید و با یکدیگر در ارتباط باشید (یا از خود و دیگران مواظبت و مراقبت کنید) و از مجازات الهی خود را ننگه دارید شاید رستگار شوید."

در آیه فوق نیز شکیبایی و تقوا و خود نگه داری کلید رستگاری و نجات معرفی شده است.

نکته: در دو سوره بقره و آل عمران، بهترین راه رویارویی با بدزبانی ها و توهین را شکیبایی و خود نگه داری و حداکثر مقابله به مثل دانسته است. همان گونه که امام علی (ع) می فرماید:

«رُوِيَ إِذَا نَمَّا هُوَ سَبَّ بِسَبِّ أَوْ عَفُو عَنْ ذَنْبٍ»^{۱۲} "آهسته، ناسزا را با ناسزا یا بخشیدن از خطا، باید پاسخ گفت."

سوره نساء

«وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» نساء ﴿۱۴۰﴾

^{۱۱} در مورد تفاوت عفو و غفران رجوع شود به پاورقی ص ۴۴ و ۴۵ همین فصل از کتاب ذیل آیه ۸۵

سوره حجر.

^{۱۲} نهج البلاغه: حکمت ۴۲۰.

"و خداوند در کتاب بر شما (این حکم را) نازل کرد که؛ هنگامی که می شنوید آیات الهی انکار شده و مورد تمسخر قرار می گیرد، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند (وگرنه) شما مثل آن ها خواهید بود. خداوند همه منافقان و کافران را در جهنم جمع می کند."

از آیه فوق برداشت می شود که؛ انسان مؤمن وظیفه دارد، هنگامی که آیات الهی و دین مورد تمسخر و انکار جاهلانه قرار می گیرد، آن مجلس را ترک نماید، تا اینکه آنها سخن را عوض کنند و وقتی سخن عوض شد، اشکالی ندارد دوباره به آن مجلس برگردد؛ علت ترک مجلس نیز آن است که؛ در آن موقع آنها گرفتار ظلم شده اند و مؤمن باید خود را شریک ظلم نکند، همان گونه که بر این مطلب در آیه ذیل تصریح شده است:

«وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» انعام ﴿۶۸﴾

پس یکی از راه های رویارویی با توهین و تمسخر نسبت به مقدّسات دینی، اعراض و ترک مجلس می باشد.

«لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿۱۴۸﴾»
«خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا» نساء ﴿۱۴۹﴾

"خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدی های دیگران را اظهار و آشکار کند مگر آن کس که مورد ظلم واقع شده باشد. و خداوند شنوا و داناست اگر نیکی ها را آشکار یا مخفی سازید و از بدی ها گذشت نموده آنها را ببخشید، خداوند بسیاربخشنده و عفوکننده و تواناست."

یعنی با اینکه خداوند قادر بر انتقام است اما بسیار می بخشد و گذشت می کند و شما هم اگر می خواهید کاری الهی انجام دهید و به یکی از صفات الهی متّصف شوید و از این راه به خدا نزدیک شوید، اهل بخشش و گذشت باشید.

از دو آیه فوق برمی آید که؛ انسان مومن تا می تواند و برایش ممکن است، باید اهل گذشت و بخشش باشد، مگر اینکه این بخشش ها موجب شوند که او مورد ظلم قرار گیرد و از این جهت که انسان حق ندارد ظلم پذیر و جاده صاف کن ظالم برای انجام ظلم گردد، پس در اینجا بخشش جایز نیست.

نتیجه؛ از آیات سوره نساء استنباط می شود؛ راه رویارویی با توهین نسبت به مقدّسات، بخشش و پوشاندن آن توهین هاست، نه اینکه با صدای بلند فریاد زنیم که فلانی به مقدّسات توهین نمود اما از آنجا که این توهین ها ظلم می باشند، باید هر جا با این گونه توهین روبرو شدیم مجلس را ترک نماییم.

سوره مائده

«... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ» مائده ﴿۲﴾

"دشمنی قومی که شما را از رفتن به مسجدالحرام باز داشتند، شما را وادار نکند که (به آنها) تجاوز کنید، بر کار نیک و خود نگه‌داری همکاری کنید و بر گناه و دشمنی همکاری نکنید و از خشم خداوند بپرهیزید که خداوند مجازاتش شدید است."

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ» مائده ﴿۸﴾

"ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت، گواهی دهید. دشمنی قومی شما را وادار نکند که عدالت پیشه نکنید، عدالت در پیش گیرید که عدالت به خود نگه‌داری و تقوا نزدیکتر است و خود را از مجازات الهی دور نگه دارید که خداوند از آنچه انجام می‌دهید با خبر است."

طبق دو آیه فوق حتّی با دشمن نیز نباید برخورد غیر عادلانه باشد، دشمن قبل از هجرت انواع فشارها از جمله قتل، شکنجه، توهین، تمسخر، تحقیر، محاصره و... را در مورد شما مسلمانان اعمال کرد و پس از هجرت هر روز به جنگ شما آمد و پس از ناامیدی از جنگ، در زمان صلح حدیبیه، اجازه نداد شما به مسجد الحرام بروید اما اینک که آنها ضعیف شده و توان مقابله با شما را ندارند، نگویید: چون آنها دشمن ما هستند و تجاوز و ظلم را آنها شروع کردند، پس ما حق داریم هرگونه ظلم و تجاوز را در حق آنها روا داریم و انتقام آن همه آزار را از آنها بگیریم، البتّه شما حق داشتید از خود در مقابل دشمن دفاع کنید و عادلانه و در حدی که شرّ دشمن از سر شما کوتاه شود، به مقابله با دشمن برخیزید اما بدانید که؛ اصل نیکی و خود نگه‌داری و عدالت است و حتّی جهاد دفاعی به جهت اضطرار است.

«... وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ» مائده ﴿۱۳﴾

"و به جز عده کمی از آنها، پیوسته از خیانتی (تازه) از آنها آگاه می شوی ولی آنها را ببخش و از آنها در گذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد."

آیه فوق در مورد یهودیان می‌باشد، زمانی که پیامبر(ص) به مدینه هجرت فرمودند، با یهودیان ساکن مدینه پیمان دوستی برقرار نمودند اما هر سه گروه یهودی ساکن مدینه پس از مدّتی پیمان خود را شکسته و دست به خیانت و توطئه و آزار و اذیت زبانی و غیر زبانی بر علیه پیامبر و مسلمانان زدند اما

در اواخر حیات نبی اکرم (ص) با توجه به اینکه مسلمانان قدرت پیدا نموده بودند و توطئه های یهودیان دیگر نمی توانست خطر بزرگی برای اسلام ایجاد کند، خداوند به پیامبر دستور می دهد؛ آنها را ببخش و فکر خود را به توطئه ها و خیانت های آنها مشغول نکن که اگر آنها را مورد عفو و صفح قراردادی کار نیکویی انجام داده ای و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

«... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...» مائده ﴿۳۲﴾

"هرگاه کسی، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین، به قتل برساند گویی همه ی مردم را به قتل رسانده و اگر کسی، انسانی را از مرگ نجات دهد گویی همه انسانها را از مرگ نجات داده است."

نکته: با توجه به آیات دیگر (مثلاً آیات ۳۳ و ۳۴ مائده)^{۱۳}، باید فساد در حدّی باشد که بتوان حکم قتل برای مفسد داد، پس اگر کسی فقط ناسزایی گفت، تنها می توانیم در همان حدّ به او ناسزایی گفته یا او را ببخشیم.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» ﴿۵۷﴾ «وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ» مائده ﴿۵۸﴾

" ای کسانی که ایمان آورده اید، افرادی از اهل کتاب و کفار، که آیین شما را به باد استهزاء و بازی می گیرند، را ولی خود انتخاب نکنید و از مجازات الهی خود را دور نگه دارید اگر مومن هستید. و هنگامی که به نماز فرا می خوانید آن را به مسخره و بازی می گیرند. این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که نمی اندیشند."

نکته: اینجا بحث این است که توهین کنندگان و مسخره کنندگان دین، که اهل تفکر و اندیشه نیستند، را نباید ولی خود قرار داد اما در مورد اینکه حق داریم آنها را مجازات کنیم، سخنی به میان نیامده است.

^{۱۳} آیات فوق در مورد حکم محارب می باشند، در زمینه حکم محارب رجوع شود به لمعه دمشقیّه ، ج ۲، کتاب حدود، فصل ششم: محاربه، صص ۲۵۰ تا ۲۵۲ _ همین طور سایر کتب فقهی ، بحث محاربه.

جمع بندی سوره مائده

سوره مائده در ترتیب نزول، سوره ۱۱۳ قران می باشد و در اواخر زندگی پیامبر نازل شده است، زمانی که مسلمانان قدرت پیدا کرده و تقریباً همه شبه جزیره عربستان تحت سیطره یا حداقل نفوذ آنها قرار گرفته بود و مهمترین دشمنان اسلام در عربستان یعنی مشرکان و یهودیان در موضع ضعف قرار گرفته بودند. اما همان طور که از آیات فوق استنباط می شود و تاریخ اسلام نیز بر این امر گواهی می دهد در سه سال آخر زندگی پیامبر، علی رغم این که مسلمانان توان داشتند انتقام آن همه کشتار و شکنجه و تمسخر و توطئه را از دشمنان داخلی بگیرند و اگرچه هنوز این توطئه ها و تمسخرها از جانب دشمنان ادامه داشت (۵۷ و ۵۸) اما همه جا سخن از نیکی و خود نگه داری (۲) و عدالت (۸) و بخشش (۱۳) از جانب مسلمانان نسبت به دشمنان در کار است و به مسلمانان هشدار می دهد که مواظب باشید از حدّ تجاوز نکنید که تجاوزگر را، هر که باشد، خدا دوست ندارد «ان الله لا يحب المعتدين» (مائده ۸۷) و فقط مسلمانان را از اینکه دشمنان را به سرپرستی خود برگزینند، آن هم به دلیل اینکه آنها اهل تعقل و اندیشه نیستند نهی می کند. (۵۷ و ۵۸)

سوره انعام

«فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» انعام ﴿۵﴾

“آنان حق را هنگامی که به سراغ شان آمد، دروغ دانستند ولی به زودی خبر آنچه را به تمسخر می گرفتند به آنان میرسد.”

«وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ فَتْرَةٍ لَّفَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

مُبِينٌ» انعام ﴿۷﴾

“و اگر بر تو (نبی) نوشته ای را در کاغذی نازل کنیم و آن نوشته را آنها با دستان خویش لمس کنند، کسانی که کافر شدند می گویند: این جز سحر آشکاری نیست.”

«وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ» انعام ﴿۱۰﴾

“ جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند اما سرانجام، آن چه را مسخره می کردند دامن شان را گرفت.”

در آیات قبل بیان گردید که کافران، با وجود دلایل مخالف، تهمت دروغ و سحر به انبیا و سخنان آنها زدند و انبیا از ناحیه کفار مورد تمسخر قرار گرفتند اما سخنی از اینکه انسانی حق داشته باشد، تهمت

زندگان و مسخره کنندگان را مجازات کند، به میان نیامده است، بلکه سخن از این است که وقتی شخصی کاری انجام می‌دهد این کار عواقبی دارد که آن عواقب دامن انجام دهنده کار را می‌گیرد.

«..... يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» انعام ﴿۲۵﴾

"کافران می‌گویند: این ها فقط افسانه های پیشینیان است."

«قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ» ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيٍّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۴﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ» انعام ﴿۳۵﴾

"ما می‌دانیم که سخنان آنها تو را محزون و اندوهگین می‌کند (معلوم می‌شود آنها به صورت بدی با نبی سخن می‌گفته اند که موجب ناراحتی نبی می‌شده است) اما بدان سخنان ظالمان بیش از این که توهین به تو و دروغگو دانستن تو باشد انکار آیات الهی است (یعنی اگر کسی باید ناراحت شود بیش از همه ما باید ناراحت شویم) این برخوردها مختص تو نیست، پیامبرانی قبل از تو نیز دروغگو دانسته شدند اما آنها در مقابل تهمت دروغگویی صبر کردند و اذیت شدند تا اینکه یاری ما به سراغ آنها آمد. و هیچ چیز نمی‌تواند سنن الهی را تغییر دهد (پس یعنی این از سنن الهی است که انبیا و به تبع آنها مومنان، باید در مقابل تهمت ها و آزارها شکیبایی به خرج دهند تا خداوند راه خروج از سختی ها را در مقابل آنها قرار دهد. «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» (طلاق ۲)) و اخبار پیامبران به تو رسیده است. و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است، چنان که بتوانی نقبی در زمین بزنی، یا نردبانی به سوی آسمان بگذاری تا نشانه ای برای آنها بیاوری و اگر خدا می‌خواست آنها را بر هدایت جمع می‌کرد پس هرگز تو از جاهلان نمی‌باشی."

نکته ها: ۱- آزار و اذیت زبانی و غیر زبانی در مورد همه انبیاء وجود داشته و آنها در مقابل آزارها شکیبایی نمودند و از آنجا که آنها الگو هستند، پس ما نیز در مقابل بد زبانی به انبیاء، باید صبر نماییم و صبر در مقابل آزار و اذیت های دشمنان نبی یک سنّت الهی است که باید ما این سنّت را درک نموده و به آن پایبند باشیم در غیر این صورت نمی‌توانیم خود را پیرو خداوند و سنن الهی بدانیم.

۲- این توهین ها بیش از همه انکار آیات الهی است پس اگر کسی بخواهد واکنشی نشان دهد، اوّل خداوند است که باید آنها را از بین ببرد یا آنها را به زور به راه درست هدایت کند و اگر خداوند بخواهد می‌تواند هرگونه که بخواهد با آنها برخورد کند، زیرا او قادر مطلق است اما خداوند سنّت هایی دارد که بر خلاف آن عمل نمی‌کند، مثلاً یکی از سنن او این است که به همه فرصت می‌دهد و کمک می‌کند تا راه

خویش را بپیمایند (اسرا ۱۸ - ۲۰) و دیگر اینکه نمی خواهد کسی را به زور به راهی ببرد. و ما به عنوان انسان های دیندار باید این سنن را درک کنیم وگرنه از جاهلان خواهیم بود.

«قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

.....» انعام ﴿٥٨﴾

" بگو: من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن دلیل را دروغ دانستید، آنچه شما درباره آن (از نتیجه عمل) عجله دارید، به دست من نیست، حکم و فرمان، تنها از آن خداست..... بگو: اگر آنچه درباره آن عجله دارید نزد من بود کار میان من و شما پایان گرفته بود....."

وقتی پیامبر مردم را پند می داد و نتایج بد اعمال و اندیشه های غلط آنها را برایشان توضیح می داد، آنان به تمسخر می گفتند: ما منتظر این نتایج هستیم، چرا زود این نتایج بد گریبان ما را نمی گیرد؟

خداوند به پیامبرش می فرماید به آنها بگو: آنچه را به استهزاء تقاضای عجله در رسیدن به آن دارید، در دست من نیست، من نه توان مجازات شما را دارم و نه وظیفه مجازات به من سپرده شده است، من فقط وظیفه راهنمایی دارم، به من از ناحیه پروردگارم دلایل روشنی داده شده که البته شما این دلایل را دروغ دانستید، من وظیفه دارم با این دلایل روشن شما را هدایت کنم و اگر مجازات به دست من بود و بلافاصله پس از انجام کار بد، شما را مجازات می کردم، کار هدایت گری بین من و شما پایان گرفته بود.

توضیح اینکه، وجود انسان های بد نیز برای رشد و تعالی نیاز است و در واقع انسان های بد و شیاطین جنّ و انس میدان تمرین و مبارزه برای انسان ها فراهم می کنند، اگر انسان های بد بلافاصله بعد از بدی از صفحه روزگار محو شوند کار نبی پایان می یابد چون میدان تمرین از بین می رود و نبی نمی تواند انسانها را با تمرین رشد دهد.

«وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا» انعام ﴿٧٠﴾

"کسانی که دین را به بازی و بیهودگی گرفتند را به حال خود واگذار."

نکته: آنها دین و به تبع دین، نبی را به بازی و تمسخر می گیرند اما نبی فقط وظیفه دارد آنها را رها کند و بی اعتنا از کنار آنها بگذرد. و با توجه به اینکه نبی الگو است، پس ما نیز باید بی اعتنا از کنار توهین کنندگان به مقدّسات بگذاریم و به قول مولانا:

پیرو پیغمبرانی ره سپر طعنه ی خلقان همه بادی شمر^{۱۴}

«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
 ۱۵ غُرُورًا ۱۶ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ» انعام ﴿۱۱۲﴾

"این چنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جنّ قرار دادیم، آنها به طور سری سخنان فریبنده و بی اساس به یکدیگر می گفتند و اگر پروردگارت می خواست، چنین نمی کردند. بنابراین آنها و تهمت و افترا های ایشان را به حال خود واگذار."

خداوند موجودی به نام انسان خلق نموده و به او اختیار داده است تا با این اختیار مسیر رشد و تعالی را طی کند و برای اینکه این اختیار معنا پیدا کند هم راه راست و هم راه های غلط را در پیش پای او قرار داده است، زیرا اگر فقط یک راه را در مقابل او قرار می داد، اختیار بی معنا می شد. پس انسان هر لحظه در مقابل راه های متفاوت قرار داشته که باید با اختیار خویش بین آنها یکی را انتخاب نماید، همین طور از یک طرف، خداوند به انسان از درون عقل داد و از بیرون برایش انبیاء و اولیاء را فرستاد تا او را به راه راست رهنمون گردند و از طرف دیگر، به انسان از درون نفس اماره داد و از بیرون شیاطین جن و انس را قرار داد تا او را به راه های کج و سوسه و جذب کنند، البته هیچ یک از انبیاء و عقل و نفس اماره و شیاطین انسان را مجبور به رفتن به راهی نمی کنند، آنها فقط انسان را فرا می خوانند اما این خود انسان است که در این میان با اختیار خویش یا راه راست که عقل و انبیاء آن را در پیش پای او می گذارند را انتخاب می کند و در نتیجه راه رشد و کمال را طی می کند یا تسلیم نفس اماره و شیاطین می گردد و مسیر تباهی و سقوط را طی می کند. برای رشد و کمال، وجود نفس اماره و شیاطین لازم می باشند، زیرا برای رشد، انسان نیاز به تمرین و مبارزه دارد و نفس اماره و شیاطین موجب می شوند که انسان برای شکست آنها دست به تمرین و خودسازی بزند و این تمرین و خودسازی موجب رشد او می گردد. اگر خداوند می خواست نفس اماره به انسان نمی داد و شیاطین را از بین می برد، همین که این کار را نکرده، پس معلوم می شود اینها برای حرکت استکمالی بشر لازم بوده اند.

پس باید بدانیم هدف اصلی، رشد و تعالی انسان است و برای رسیدن به این هدف مبارزه مستمر و شکست لحظه به لحظه نفس اماره و شیاطین در نظر گرفته شده است، پس شکست دادن نفس اماره و شیاطین نیز یک وسیله برای رسیدن به هدف اصلی؛ یعنی رشد و تعالی است.

در اینجا لازم به ذکر است که ما وظیفه نداریم نفس اماره یا شیاطین را از بین ببریم، مگر اینکه شیاطین قصد نابودی ما را کرده باشند، که اگر این کار را کردیم ابزار رشد خود را از بین برده ایم، بلکه وظیفه داریم هر روز به مبارزه با آنها برخاسته و آنها را شکست دهیم.

مثال: یک انسان برای اینکه بتواند بدن خود را قوی نموده و خود را از شرّ بیماری ها و آفات نجات دهد رو به ورزشی، مثلاً کشتی، می آورد، در اینجا کشتی گیران دیگر ابزاری برای رسیدن او به هدف می باشند. اگر کشتی گیران دیگری نبودند شاید ایشان ابزار لازم برای حرکت در این مسیر را نداشت اما

۱۵ زخرف القول: سخنان به ظاهر زیبا / زخرف الکلام: سخن دروغ با ظاهر خوب

۱۶ غروراً: از روی فریب

کشتی گیران دیگر سبب می شوند که ایشان تلاش کند و خود را تقویت نماید تا بتواند آنها را شکست دهد و همین امر موجب می شود او به سوی هدف اصلی حرکت کند. او کشتی گیران دیگر را نابود نمی کند که اگر این کار را انجام دهد راه رشد بر خود بسته است، بلکه با تلاش سعی می کند هر روز آنها را شکست دهد و حتی برای شکست آنها از راه های غلط استفاده نمی کند، مثلاً مواد سمّی در غذای آنها نمی ریزد که اگر چنین کند اگرچه ظاهراً پیروز شده ولی در واقع خود را فریب داده است، زیرا به جای اینکه خود را رشد دهد از هدف اصلی دور شده و طرف مقابل که ابزار رشد اوست را با روشی شیطانی دچار مشکل کرده است و خود تسلیم دشمن درونی یعنی نفس اماره شده است.

مثال دیگر: هدف اصلی از امتحانات دوره ای برای دانش آموزان این است که انگیزه برای دانش آموز ایجاد شود که به خاطر موفقیت در امتحان تلاش نموده و درس بخواند و این درس خواندن موجب رشد دانش آموز شود، پس هدف اصلی از امتحانات رسیدن به نمره بالا نیست، نمره بالا یک ابزار و وسیله است. حال اگر کسی برای رسیدن به نمره بالا کلاً سیستم امتحانات را از بین ببرد، یا از یک مسیر شیطانی، یعنی تقلّب استفاده کند، ابزار رشد تحصیلی را از بین برده یا آن را بی اثر نموده است و بنابراین از هدف اصلی دور شده و زیان دیده است.

نکته: کسانی که می گویند: اگر کسی به نبی و مقدّسات توهین کرد باید او را از صفحه روزگار حذف کنیم، به این امر توجه ندارند که اگر ما این کار را کردیم در واقع حریف تمرینی بیرونی خویش را از بین برده ایم و با این کار یکی از ابزارهای رشد و تعالی خویش را که شیاطین باشند، نابود نموده ایم و از طرف دیگر با تصمیم غیر عقلانی و ناعادلانه، تسلیم نفس اماره شده ایم و در این صورت ما از دو جهت به خود ضرر زده ایم (نابودی ابزار رشد و تسلیم در برابر نفس اماره).

اما اگر تصمیم گرفتیم در مقابل کسی که توهین به مقدّسات می کند از روش انبیاء و عقل استفاده کنیم و با صبر و شکیبایی، نفس اماره خویش را که ما را به حرکتی ناشایسته ترغیب می کند شکست دهیم، با این کار هم یک پله خود را رشد داده و ظرفیت خود را افزایش داده ایم و هم اینکه ضمن شکست حریف موجب شده ایم که این حریف تمرینی ما پابرجا بماند و بتوانیم از وجود او در ادامه مسیر رشد استفاده کنیم.

نکته: کسی که به مقدّسات توهین می کند هدفی دارد، این هدف می تواند این باشد که بخواهد ما را ناراحت کند، یا ما را به کاری ناشایسته وادار نماید و از این راه بخواهد ما را با دست خود نابود کند و... اگر همان طور که قرآن می فرماید؛ بی تفاوت از کنار اینها بگذریم و دست به اقدام ناشایستی ننزیم ضمن اینکه در اینجا ظرفیت خود را بالا برده ایم و خود را رشد داده ایم دشمن را نیز مغلوب ساخته ایم و موجب شده ایم به اهداف خود نرسد، در واقع از دشمن به عنوان ابزاری برای رشد خود استفاده نموده ایم.

«فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ» انعام ﴿۱۴۴﴾

”پس چه کسی ستمکار تر است از آن کسی که بر خدا دروغ می‌بندد، تا مردم را از روی جهل گمراه سازد؟ خداوند قوم ظالم را هدایت نمی‌کند.“

در آیه فوق می‌فرماید: ظلم بالاتر از این وجود ندارد که ما حکمی را وضع نموده و به دروغ آن را به خدا نسبت دهیم. از سوی دیگر در سوره هائی که مورد بررسی قرار گرفت، بیان گردید که بهترین راه رویارویی با بد زبانی‌ها نسبت به مقدّسات، شکیبایی و خود نگه داری (آل عمران ۱۸۶ و انعام ۳۴) و ترک مجلس (نسا ۱۴۰) و رها کردن بدزبانان (انعام ۱۱۲) و اینکه بد زبانان را سرپرست خویش انتخاب نکنیم (مائده ۵۸) و حداکثر مقابله به مثل (بقره ۱۹۴) می‌باشد، پس نحوه مواجهه با بد زبانی‌ها نسبت به مقدّسات به صراحت در قرآن بیان گردیده است. حال ما با علم به اینکه می‌دانیم نحوه مواجهه با بد زبانی‌ها از دیدگاه قرآن چگونه باید باشد اما حکمی از خود ساخته و بگوییم: حکم سبّ قتل است و این حکم را به خدا و دین نسبت دهیم، این کار ما بزرگترین ظلم بوده و بزرگترین ضریات از این کار ما به انسانها و به ویژه مسلمین و مکتب اسلام وارد می‌شود.

حتّی اگر حکم سبّ التّبی از دیدگاه اسلام اعدام بود اما در شرایط اضطرار، مانند امروز که این همه به وسیله این حکم به اسلام و مسلمانان ضربه وارد می‌شود، ما می‌توانستیم این حکم را بیان و اجرا نکنیم، که قرآن در این زمینه می‌فرماید:

«فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» انعام ﴿۱۴۵﴾

”پس کسی که ناچار و مجبور شود در حالی که عصبانگر و متجاوز نباشد پس پروردگار تو دارای غفران و رحمت است“

«فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ» انعام ﴿۱۴۷﴾

”ای پیامبر اگر تو را دروغگو بدانند، بگو پروردگار شما دارای رحمت و واسعه است و عذاب خداوند از قوم مجرم برگردانده نمی‌شود.“

رحمت خداوند همه چیز و همه کس، حتّی منکران وجود خداوند، را به میزان ظرفیت فرا گرفته است، خداوند این رحمت را برای خود واجب و فرض نموده است «کتب علی نفسه الرحمة» (انعام ۱۲) و «کتب ربکم علی نفسه الرحمة» (انعام ۵۴).

اما به انسان غیر از ظرفیت بالفعلی که داده یک نوع ظرفیت بالقوه نیز داده است که انسان باید با اختیار خویش این ظرفیت بالقوه را به ظرفیت بالفعل تبدیل نماید و راه تبدیل این ظرفیت بالقوه به ظرفیت بالفعل را نیز با کمک عقل و وحی در اختیار او قرار داده است. حال این خود انسان است که با تلاش در مسیر تقوا، هرچه بیشتر برای خود ظرفیت سازی نموده و بالتّبع از رحمت بیشتری نیز برخوردار می‌گردد. اما کسانی که برای خود ظرفیت سازی نمی‌کنند پس به همان نسبت از رحمت کمتری برخوردار خواهند شد و به همان نسبت که ما از رحمت خداوند دور شویم گرفتار عذاب می‌شویم، عذاب الهی نیز از رحمت خداوند سرچشمه می‌گیرد، خداوند چون انسان را دوست دارد نظامی بر جهان حاکم نموده

که به محض اینکه از مسیر تقوا دور می شویم گرفتار عذاب می شویم تا به خاطر ترس از این عذاب هم که شده ما به سوی راه غلط نرویم. اگر سرنوشت بشر برای خداوند مهم نبود می گفت: می خواهد به راه غلط برود که برود، خودش ضرر می کند اما او نظامی حاکم کرده که تا انسان کار اشتباهی مرتکب می شود، آتشی در درون خود احساس می کند و این آتش موجب می شود از آن مسیر غلط برگردد، درست مانند مادری که چون فرزندش را دوست دارد و خواهان خوشبختی اوست وقتی می بیند فرزند کار اشتباهی مرتکب شد او را سرزنش می کند در حالی که اگر بچه های دیگری همان اشتباه را مرتکب شوند به آنها کاری ندارد.

از مطالب بالا سه نکته به دست آمد؛

(۱) اگر انسان از راه یا کار غلط دست بردارد، رحمت خداوند شامل حال او می شود.

(۲) عذاب الهی از رحمت او سرچشمه می گیرد.

(۳) تهمت دروغگویی به پیامبر، جرم است و نظام عالم به گونه ای است که مجرم دچار عذاب و دوری از رحمت خداوند می گردد، نه اینکه انسان دیگری حق داشته باشد تهمت زننده را نابود نماید.

«سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ» انعام

﴿١٤٩﴾

"به زودی مشرکان می گویند: اگر خدا می خواست ما و پدرانمان مشرک نمی شدیم و چیزی را تحریم نمی کردیم، کسانی که پیش از اینها بودند همین گونه (سخن انبیا را) دروغ دانستند تا اینکه کیفر ما را چشیدند، بگو: آیا در نزد شما علمی وجود دارد؟ پس آن علم را برای ما خارج کنید (و به ما نشان دهید) شما فقط از ظن و گمان پیروی می کنید و تخمین می زنید بگو دلیل رسا تنها برای خداوند است و اگر او بخواهد همه شما را هدایت می کند (اما خداوند نمی خواهد اختیار را از شما سلب نموده و به زور شما را هدایت کند)." را هدایت کند).

مشرکان می گفتند: از آنجا که این جهان و نظام حاکم بر این جهان همه مخلوق خداوند است و به اراده تکوینی او اداره می شود؛ پس هر امری در جهان رخ دهد به اراده تکوینی خداوند رخ داده است و بنابراین، اینکه ما مشرک هستیم یا اینکه ما برخی از چیزها را از جانب خود حرام می دانیم، این ها همه خواست خداوند است اگر خداوند نمی خواست جلو ما را می گرفت.

قران در پاسخ، به نبی می فرماید، به آنها بگو: آیا مشرکان برای این سخنان خود دلیلی عقلی یا نقلی دارند؟ اگر این طور است آن دلیل را ارائه دهند و اگر دلیلی ندارند پس از روی ظن و گمان سخن می گویند. بله اگر خداوند می خواست می توانست با سلب اختیار و به زور همه را هدایت کند اما هدایت

زوری خواست خداوند نیست. مشرکان اراده تکوینی خداوند را با اراده تشریعی او خلط کردند، البته همه اموری که در این جهان رخ می دهد به اراده تکوینی خداوند است و هر کس کاری انجام دهد-چه درست و چه غلط-تمام نیرو و مقدمات لازم را از خداوند دریافت می کند، قرآن در این زمینه می فرماید: «كُلًّا

مُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا» اسراء ﴿۲۰﴾

" هر یک از این دو گروه دنیا طلب و آخرت طلب را از عطا و بخشش پروردگارت کمک می کنیم و بخشش پروردگارت (از کسی) باز داشته و منع نشده است."

اما خداوند خواسته است موجودی به نام انسان خلق کند و به او اختیار دهد و او را با یک نظام تشریعی راهنمایی کند اما به او اجازه دهد تا خود راه خویش را انتخاب نماید و به هیچ کس حتی انبیاء اجازه نداده که بخواهند به زور انسان را به راهی ببرند.^{۱۷}

حال اگر این انسان طبق نظام تشریعی و راهنمایی خداوند مسیر خود را انتخاب نمود، در راستای اراده تشریعی خداوند حرکت کرده است و خواست خداوند را انجام داده است اما اگر در راستای نظام تشریعی خداوند حرکت ننمود پس خواست خداوند را انجام نداده است. مثلاً خداوند فرموده است: «أَلَا

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» انعام ﴿۱۵۱﴾ "اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید." هم آن کس که برای خداوند شریک قائل می شود و هم آن کس که برای خداوند شریکی قائل نیست، هر دو به اراده تکوینی خداوند این کار را انجام می دهند و همه ی نیرو و امکانات و مقدمات کار خود را از خداوند دریافت می کنند اما فقط آن کس که برای خدا شریک قائل نیست در راستای اراده تشریعی و فرمان الهی خداوند عمل نموده است.

در دین اسلام ما وقتی می توانیم حکمی را به خداوند نسبت دهیم که بتوانیم آن را از قرآن یا سنت قطعی معصومین استخراج کنیم، در غیر این صورت آن حکم، الهی و دینی نخواهد بود، حال اگر بدون استناد به قرآن و سنت قطعی حکمی بدهیم اما آن را به دروغ حکم دینی و الهی بدانیم همان طور که قبلاً بیان گردید، بزرگترین ظلم را مرتکب شده ایم. (انعام ۱۴۴)

در زمینه سَابِّ النَّبِيِّ، کسانی که بدون تکیه بر آیات قرآن و سنت عملی معصومین و تنها با استناد به احادیثی که در تضاد با قرآن و سنت عملی معصومین می باشند، می گویند: حکم سَابِّ النَّبِيِّ قتل است. در واقع حکم به جنایتی کرده اند و این جنایت را به دین و خدا نسبت داده اند و آن را امر الهی دانسته اند.

هر حکمی _ و لو حکمی خوب و عقلانی _ را اگر به دروغ به خدا نسبت دهیم، ظلم بزرگ است، چه برسد به اینکه جنایتی را به دروغ به خدا نسبت دهیم، غافل از اینکه خداوند بزرگ و عادل _ همان گونه که فرموده است _ امر به بدی و جنایت نمی کند. «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا

^{۱۷} واکاوی ارتداد، ص ۳۳ و ۴۱ تا ۵۲

وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اَتَقُولُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ «اعراف ﴿٢٩﴾

"هنگامی که کار زشتی انجام می‌دهند می‌گویند: ما پدران خود را بر این روش یافتیم و خدا ما را بر این روش امر فرموده است ای نبی بگو: خداوند امر به بدی نمی‌کند، آیا آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید؟ بگو پروردگار من امر به عدالت کرده است."

«..... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.....» انعام ﴿١٥١﴾

"و انسانی را که خداوند محترم شمرده و قتل او را حرام دانسته، مگر به حق (و از روی استحقاق)، به قتل نرسانید."

در هیچ قانون عادلانه‌ای حکم یک توهین نمی‌تواند قتل باشد، زیرا باید بین جرم و مجازات رابطه و نسبتی عادلانه باشد، همان گونه که تاکنون در آیاتی از قرآن که مورد بررسی قرار گرفته کاملاً این امر آشکار گردیده است. البته همیشه مجازات را کمی سنگین‌تر از جرم وضع می‌کنند تا جلو جرم گرفته شود، مثلاً اگر کسی ده تومان دزدید، پانزده تومان از او می‌گیرند تا دیگر دزدی نکند، همان طور که قرآن می‌فرماید: باید دست دزد را از دزدی قطع کرد (مائده ۳۸).

در زمینه توهین باید توجّه داشت که اولاً: آنچه را ما توهین می‌نامیم آیا اصلاً توهین هست یا نه؟ زیرا در بسیاری از اوقات ما سخن یا عمل کسی را توهین تلقی می‌کنیم در حالی که گوینده یا عمل‌کننده قصد توهین نداشته، مثلاً قصد شوخی و شاد کردن داشته، یا می‌خواسته در قالب طنز مطلبی را به مخاطب القا کند یا مخاطب را از کار اشتباهی باز دارد یا... پس باید تا حدّ ممکن سخن و عمل دیگران را حمل به توهین نکنیم و ثانیاً: آیا هر توهینی جرم است؟ و اگر جرم است مجازات آن باید به چه میزان باشد؟

نکته مهم: اصل آن است که جرمی واقع نشود نه اینکه اصل، مجازات مجرم باشد پس به فرض که توهین جرم باشد باید راهی بیابیم که بتوانیم از این جرم جلوگیری کنیم و البته در این راه مجازات به عنوان آخرین درمان می‌تواند مطرح باشد. «و اذا لم اجد بدا فاخر الدواء الکی»^{۱۸}

"و هنگامی که چاره‌ای نیابم پس آخرین درمان داغ کردن است."

اما باید ابتدا راه‌های بهتر را آزمود، مثلاً انبیاء و اولیای الهی _ آن طور که در فصل بعد همین کتاب متذکر خواهیم شد _ سعی می‌کردند در مقابل توهین خود را به نفهمیدن بزنند، یا با خوبی توهین را پاسخ می‌دادند یا با تشویق و هدیه دادن به کسانی که خوب عمل می‌کردند، سعی می‌نمودند کسانی که

جرم انجام می دهند را از راه خود باز دارند همان طور که قرآن می فرماید: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» انعام ﴿۱۶۰﴾

"هرکس کار نیکی به جا آورده ده برابر آن پاداش دارد و هرکس کار بدی انجام دهد به همان اندازه کیفر خواهد دید؛ و ستمی بر آنها نخواهد شد."

کار خوب را با پاداش ده برابری، تشویق به ادامه انجام کار خوب کنید تا هم فاعل کار خوب به کارش بیشتر ادامه دهد و هم دیگران به سوی کارهای خوب جذب شوند^{۱۹} اما کار بد را در همان حدّ بدی کار مجازات کنید تا جرمی واقع نشود و این امر ظلم نیست؛ زیرا مجازات اصل نیست، اصل آن است که انسان ها به سوی جرم نروند، پس آن گاه که مجبور به مجازات مجرم می شویم باید بدانیم این کار به دلیل آن است که مجرم را دوست داریم و نمی خواهیم با این عمل مجرمانه راه سقوط در پیش گیرد پس به حداقل مجازات بازدارنده اکتفا می کنیم.

در وضع مجازات برای مجرمین باید حواسمان به قدرتمندان و ثروتمندان هم باشد که گاهی از این مجازات ها به نفع خود سوء استفاده می کنند، مثلاً تا کسی به آنها نقدی وارد می کند به اسم اینکه حاکم جانشین امام زمان (ع) و خلیفه خدا بر روی زمین است، آن نقد را توهین به اولیای الهی دانسته و نقّاد را از صفحه روزگار محو می کنند، در حالی که نقد با توهین کاملاً متفاوت است.

جمع بندی سوره انعام

در این سوره از تهمت دروغ و سحر نسبت به انبیاء و مسخره کردن انبیا سخن به میان آمد و بیان شد هر کاری عواقبی دارد که آن عواقب گریبان انجام دهنده را می گیرد (۵ و ۷ و ۱۰) و بیان شد دروغگو دانستن نبی در واقع انکار آیات الهی است و اگر قرار باشد تهمت زننده مجازات شود، خدا باید او را مجازات کند و انبیاء در مقابل تهمت ها و آزارها شکیبایی می نمودند (۳۳ تا ۳۵). به نبی دستور داده شده؛ آنها که دین را به بازی و بیهودگی می گیرند و افترا زنندگان را به حال خود واگذارد (۷۰ و ۱۱۲) و به آنها بگوید: اگر برگردید، خداوند شما را مشمول رحمت خویش قرار می دهد (۱۴۷) خداوند کار خوب را ده برابر پاداش می دهد اما کار بد را همان اندازه مجازات می کند (۱۶۰) پس ما انسانها نیز اگر می خواهیم خدا گونه عمل کنیم باید مجازات را به همان اندازه جرم اعمال کنیم.

^{۱۹} «که یکی را ده عوض می آید ش

هر زمان جود دگرگون زایش «
(مثنوی، دفتر دوم، بیت ۸۹۶)

سوره اعراف

«قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ اعراف ﴿٦٧﴾»

"بزرگان کافر از قومش گفتند: ما تو(هود(ع) را در نادانی می بینیم و گمان می کنیم تو از دروغ گوین هستی. هود (ع) گفت: ای قوم من، در من نادانی و سبک مغزی نیست ولكن من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم."

نکته: اولاً هود(ع) قوم را از خود می داند و می فرماید: ای قوم من و ثانیاً در حالی که کفار با هود توهین آمیز سخن می گویند اما او به جواب محترمانه و منطقی به آنها مبادرت می کند.

«وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ» اعراف ﴿٨٢﴾

"و جواب قوم لوط نبود مگر اینکه گفتند: آنها را از شهرتان بیرون کنید."

«قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا» اعراف ﴿٨٨﴾

"و سران مستکبرین از قومش گفتند: ای شعیب؛ تو و کسانی که با تو ایمان آورده اند را از شهرمان بیرون می کنیم."

«قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ اعراف ﴿١٠٩﴾»

"بزرگان از قوم فرعون گفتند: موسی ساحری داناست."

«..... قَالَ سَنُقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ» اعراف ﴿١٢٧﴾

"فرعون گفت: به زودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را زنده نگه می داریم."

«أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾ اعراف ﴿١٨٤﴾»

"آیا نیندیشیدند که همنشین آن ها(پیامبر) هیچ گونه اثری از جنون ندارد؟ او فقط بیم دهنده ای آشکار است."

«حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ اعراف ﴿١٩٩﴾»

"گذشت و بخشش را به کار گیر و به نیکی، یا به روش پسندیده، امر کن و از جاهلان روی گردان."

جمع بندی سوره اعراف

در این سوره نحوه برخورد مخالفین انبیاء را با انبیاء بیان می کند و می فرماید: آنها انواع توهین و بد زبانی و تهمت را در مورد انبیاء به کار می بردند، مثلاً نبی را گمراه (۶۰) سفیه و سبک مغز و دروغگو (۶۶) ساحر (۱۰۹) مجنون (۱۸۴) و... می دانستند همین طور مخالفین انبیاء، در مقابل سخن حق آنها، دستور به اخراج و کشتن نبی و یاران او می دادند. (۸۲ و ۸۸ و ۱۲۷)

اما انبیاء در تمامی موارد فوق دست به مقابله به مثل نزدند، بلکه فقط با دادن جواب های محترمانه و منطقی از خود دفاع کردند، مثلاً گفتند: من گمراه نیستم (۶۱) من سفیه نیستم (۶۷) نبی مجنون نیست (۱۸۴) بلکه او رسولی از جانب پروردگار و بیم دهنده ای آشکار است.

و در انتهای این سوره، قرآن نحوه رویارویی با توهین کنندگان به مقدّسات را با فرمانی به نبی مشخص می نماید و می فرماید: ای نبی بخشش را به کار گیر و به روش پسندیده امر کن و از جاهلان روی گردان.^{۲۰}

سوره توبه

«وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» توبه ﴿۶۱﴾

"و از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند: او آدم خوش باوری است، بگو: خوش باور بودنِ خوبِ او به نفع شماست، به خدا ایمان دارد و مومنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند و آنها که رسول خدا را آزار می دهند عذاب دردناکی برای آنها می باشد."^{۲۱}

آیه فوق از مثبت نگری بسیار بالای نبی حکایت می کند و از آنجا که نبی الگو است پس انسان مؤمن نیز باید کاملاً مثبت نگر باشد مگر اینکه در موردی خلاف آن اثبات گردد.

نکته: این که فرموده: «آنها که رسول خدا را آزار می دهند، عذاب دردناکی برای آنها می باشد.» به این معنا نیست که نبی آنها را مجازات می کند، یا دیگران حق دارند آنها را عذاب دهند، بلکه به قرینه اینکه

^{۲۰} بر بدی های بدان رحمت کنید

بر منی و خویش بینی کم تنید

(مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۴۱۶)

^{۲۱} سر کشد گوش محمد در سُخُن

کش بگوید در نبی حق هو اُذُن

(مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۰۳)

می‌فرماید: «نبی برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند رحمت است» مشخص می‌شود؛ اگر کسی از تعالیم نبی استفاده درست نماید به «رحمت» دست می‌یابد اما اگر کسی از نبی استفاده مفید ننماید بلکه به آزار او دست زند، ضرر نموده از رحمت و نعمت راهنمایی او بی نصیب مانده و دچار گمراهی می‌شود.

مثال: پزشک دستوراتی را در راستای بهبود بیمار می‌دهد. حال اگر بیمار از این فرامین سود ببرد و آن‌ها را به کار بندد، خودش سود برده و بهبود می‌یابد اما اگر به جای استفاده از دستورات پزشک به آزار و اذیت پزشک پردازد خودش ضرر کرده و بیماری او را از پای در می‌آورد.

البته چنین شخص بیماری موجب آزار و ضرر دیگران نیز می‌گردد زیرا اولاً؛ پزشک را آزار می‌دهد.

ثانیاً؛ موجب می‌شود دیگران کمتر بتوانند از پزشک استفاده کنند.

ثالثاً؛ وقتی مریض شد اطرافیان را به زحمت می‌اندازد و.....

پس چنین فردی باید مجازات شود اما مجازات او با خداوند است و به همین دلیل در دو آیه بعد می‌فرماید: «أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُخَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ

الْعَظِيمُ» توبه ﴿۶۳﴾

"آیا نمی‌دانند هرکس با خدا و رسولش دشمنی کند برای او آتش دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند؟ این همان خواری بزرگ است."

«يَخَذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ ﴿۶۴﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿۶۵﴾ لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۶۶﴾ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۶۷﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ

مُقِيمٌ» توبه ﴿۶۸﴾

"منافقان از آن بیم دارند که سوره ای بر ضد آنان نازل گردد و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد، بگو: «استهزا کنید! خداوند، آنچه را از آن بیم دارید، آشکار می‌سازد» و اگر از آنها پرسی (چرا این اعمال خلاف را انجام دادید؟) می‌گویند: ما شوخی و بازی می‌کردیم. بگو: آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می‌کردید؟ عذرخواهی نکنید، شما پس از ایمان آوردن، کافر شدید اگر گروهی از شما را (به خاطر نفهمی

و توبه) مورد عفو قرار دهیم، گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد، زیرا مجرم بودند. خدا به مردان و زنان منافق و کفار وعده‌ی آتش دوزخ داده؛ جاودانه در آن خواهند ماند _ همان برای آنها کافی است _ و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگی برای آنهاست.

این آیات از منافقانی سخن می‌گوید که پیامبر را مسخره می‌کردند و البته می‌ترسیدند آنچه در دل دارند به وسیله آیات الهی برملا شود. قرآن می‌فرماید: خداوند آنچه شما در دل دارید را برملا می‌کند بعد می‌فرماید: وقتی از آنها در مورد این مسخره کردن ها می‌پرسیم می‌گویند: ما قصد بدی نداشتیم، فقط می‌خواستیم شوخی و بازی کنیم. قرآن به آنها اخطار می‌کند: آیا خدا و رسول و آیات را به مسخره می‌گیرید؟ این توجیه شما عذر بدتر از گناه است و برگشت از دین و ارتداد محسوب می‌شود و حال اگر برخی از شما که نفهمیده این کار را کرده‌اید و بعد هم توبه کرده‌اید، مورد عفو قرار گیرید اما آنها که

می‌فهمیدند و دست به این کار می‌زدند و بعد هم توبه نکرده‌اند، به دلیل این که مجرم هستند مورد مجازات قرار خواهند گرفت اما این مجازات، آتش جهنم و دوری از رحمت خداوند خواهد بود.

«لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

توبه ﴿١٢٩﴾

"رسولی از جنس خودتان به سویتان آمد رسولی که وقتی در تنگنا و سختی گناه می‌افتید برای او بسیار سخت است (شما گناه و خطا کرده اید و به خاطر گناه خود دچار تنگنا و سختی شده اید اما در عین حال نمی‌گویید: تقصیر خودتان است می‌خواستید نکنید او وقتی شما را در سختی می‌بیند بیش از خودتان دچار رنج می‌شود) بر هدایت شما بسیار طمع دارد (طماع است اما نه برای مال دنیا یا مقامات دنیوی یا... بلکه بر اینکه شما رشد یابید و از رنج ها رهایی یابید) و بر مومنان رافت و مهربانی و رحمت دارد. حال اگر این چنین انسان بزرگواری را مردم نپذیرفته و از او روی گردانند، خداوند به او می‌فرماید، بگو: خداوند برای من کافی است، خدایی جز او نیست کارم را با تکیه بر او برعهده می‌گیرم و او پروردگار تخت پادشاهی جهان است (یعنی همه جهان تحت سیطره اوست)."

نکته: آیا می‌شود چنین پیامبر رافت و رحمتی به جهت اینکه کسی به او توهینی کرده، فرمان قتل او صادر کند؟ نبی اگر از این توهین ناراحت شود، نه به این دلیل است که می‌گوید: چرا شخصیت مرا مورد هجوم قرار دادند بلکه به این دلیل است که شخص توهین کننده با این کارش دچار مشکل شده و از مسیر رشد باز مانده است، انسان های بزرگ _ مانند نبی _ از اینکه دشمنان شان نیز دچار مشکل شوند؛ ناراحت می‌شوند آنها حتی دشمنان را نیز دوست دارند.

جمع بندی سوره توبه

قرآن در این سوره می‌فرماید: برخی نبی را مسخره کرده و می‌گفتند: نبی شخصی خوش باور است (۶۱) و نیز منافقان نبی را به تمسخر می‌گرفتند و در توجیه کار خود می‌گفتند: ما شوخی و بازی می‌کردیم (۶۴) تا

(۶۸) چنین افرادی گرفتار نتیجه این رفتار خود _ که آتش جهنم است _ خواهند شد (۶۳ و ۶۸) اما از دادن مجوّز مجازات توهین کنندگان به وسیله انسان های دیگر، خبری در کار نیست.

همین طور از مهربانی و رحمت نبی سخن گفته (۱۲۸-۱۲۹) که از آن استنباط می شود، این نبی ممکن نیست حکم به قتل کسی که به او توهین کرده، داده باشد.

سوره یونس (ع)

«..... قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ» یونس ﴿۲﴾

”کافران گفتند: این مرد (نبی اکرم (ص)) ساحر آشکاری است.“

«وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ»

یونس ﴿۴۱﴾

”و اگر تو را دروغگو دانستند پس بگو: عمل من برای من است و عمل شما برای شماست شما از آنچه من عمل می کنم بیزار هستید و من از آنچه شما عمل می کنید بیزار هستم.“

نکته: نمی فرماید، حال که تو را دروغگو دانستند، به خاطر این توهین، دستور قتل آنها را صادر کن، بلکه می فرماید: به آنها بگو عمل من برای من است و نتیجه آن را من خواهم برد و عمل شما و سود و زیان آن نیز برای شماست.

«وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» ﴿۴۷﴾ وَيَقُولُونَ

مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» یونس ﴿۴۹﴾

”و بر هر امتی رسولی می باشد، هنگامی که رسول آنها آمد، بین آنها به عدالت داوری می شود و مورد ظلم قرار نمی گیرند. (مخالفان نبی به تمسخر) می گویند این وعده (که به عدالت بین مردم داوری خواهد شد) در چه زمانی خواهد بود، اگر راست می گویی؟ (خداوند به نبی می فرماید) بگو: من برای خویش مالک سود و زیانی نیستم مگر آنچه خدا بخواهد، برای هر امتی سرآمدی است هنگامی که آن سرآمد فرا رسد ساعتی تاخیر و ساعتی تقدیم روی نخواهد داد.“

نکته: اگر از غیب خبر داشتم و می دانستم که مثلاً مجازات یا پاداش برای شما کی اتفاق خواهد افتاد، پس عقلاً باید طوری رفتار می کردم که دیگر ضرری متوجّه من نشود و همه جا به سود برسم و حال اینکه این طور نیست و من نیز گاهی دچار گرفتاری و شکست می شوم، پس معلوم است غیب نمی دانم.

نکته دیگر: آن ها به تمسخر می گفتند: اگر راست می گویی این وعده در چه زمانی خواهد بود؟ یعنی هم نبی را مسخره می کردند و هم او را دروغگو می دانستند؛ اما نبی در مقابل، فقط به یک جواب منطقی بسنده می کند.

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ» یونس

﴿٥٨﴾

" ای مردم، اندرزی از جانب پروردگارتان آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست می باشد و هدایت و رحمتی برای مومنان است. بگو: به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این از تمام آنچه گردآوری کرده اند بهتر است."

مراحل چهارگانه تربیت و تکامل انسان در سایه قرآن

۱- مرحله‌ی «موعظه و اندرز»

۲- مرحله‌ی «پاکسازی روح انسان از انواع رذائل اخلاقی»

۳ مرحله‌ی «هدایت»

۴ مرحله‌ی «رسیدن به لیاقت آن که مشمول رحمت و نعمت پروردگار شود.»

طبق آیه فوق، قرآن دربرگیرنده همه مراحل چهارگانه فوق می باشد. و از آنجا که قرآن کلام خداوند است که از زبان نبی به مردم ابلاغ شده است، پس کلام نبی نیز همه مراحل فوق را در بر می گیرد و محال است نبی بخواهد راهی خلاف مراحل چهارگانه فوق طی کند، مثلاً با یک توهین، به جای اینکه توهین کننده را موعظه کرده، او را از این پلیدی اخلاقی پاکسازی نموده و او را هدایت نماید تا مشمول رحمت خدا گردد، ناگهان در همان ابتدای کار حکم قتل او صادر کند.

«وَلَا يَخْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» یونس ﴿٦٥﴾

"ای نبی، سخن آنها تو را ناراحت نکند، تمام قدرت و توانایی از آن خداوند است و او شنوا و داناست."

دشمنان نبی با سخنان زشت و توهین آمیز قصد تحقیر نبی را داشتند، خداوند می فرماید: ای نبی از سخنان آنها ناراحت نشو، زیرا همه قدرت و ارجمندی از آن خداست و خدا به هرکس بخواهد قدرت و ارجمندی می دهد و خداوند سخنان زشت آنها را می شنود و نحوه مقابله با آن سخنان را می داند.

روش نوح در مورد آزار و اذیت های مخالفین

نوح(ع) به ساخت کشتی نجات روی آورد، نه اینکه خود را مشغول و درگیر با این آزارها کند و با شنیدن یک ناسزا، او هم به گفتن ناسزایی متناسب روی آورد. پس ما نیز اگر می‌خواهیم با ناسزاها برخورد کنیم به جای توهین و کشتن ناسزاگو، باید به فکر ساخت کشتی نجات باشیم. (یونس ۷۱ تا ۷۳)

«فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ» یونس ﴿۷۶﴾

"پس هنگامی که حق از جانب ما به سوی فرعونیان آمد گفتند: این سحری آشکار است."

«وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» یونس ﴿۱۰۹﴾

"و از آنچه بر تو وحی می شود پیروی کن و شکیبا باش تا خداوند حکم و فرمان دهد که او بهترین حکم کنندگان است."

جمع بندی سوره یونس(ع)

کافران نبی را ساحر دانستند(۲) و نیز او را دروغگو دانستند و خداوند به او فرمود، بگو عمل من برای من است و نتیجه آن را من خواهم برد و عمل شما و سود و زیان آن نیز برای شماست(۴۱) نبی را مسخره کرده و او را دروغگو دانستند اما نبی در مقابل به یک جواب منطقی بسنده کرد(۴۸ و ۴۹)

سخن نبی اندرز و درمان پلیدی های روحی و هدایت و رحمت است(۵۷ و ۵۸) پس ممکن نیست با یک توهین، نبی حکم قتل کسی صادر کند.

دشمنان با توهین قصد تحقیر نبی داشتند، خداوند به او فرمود: ناراحت نباش، عزت از آن خداست و او به هرکس بخواهد عزت می دهد(۶۵)

روش نوح در مقابل آزار و اذیت های مخالفین، ساخت کشتی نجات بود(۷۱ الی ۷۳)

فرعونیان سخن حق موسی را سحر دانستند(۷۶) و بالاخره در آیه آخر، به عنوان جمع بندی به نبی می فرماید: تبعیت از وحی بنما (و در مقابل توهین ها و تحقیرها) شکیبایی در پیش گیر(۱۰۹)

سوره هود (ع)

«.....لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ»

هود ﴿٨﴾

“کسانی که کافر شدند می‌گویند: این امر فقط سحری آشکار است و اگر از آنها عذاب را تا مدت محدودی به عقب اندازیم، به تمسخر می‌گویند: چه چیز جلو عذاب را گرفته است؟ آگاه باشید روزی که عذاب به سوی آنها آید، از آنها بازگردانده نمی‌شود و عذابی را که مسخره می‌کردند آنها را فرا می‌گیرد.”

در دو آیه فوق هم تهمت سحر به پیامبر زده شده و هم او و تعالیمش را مسخره کرده‌اند اما اگر عذابی وجود دارد از ناحیه خداوند و در نتیجه عمل آنها اتفاق می‌افتد.

«أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ» هود ﴿١٣﴾

“یا می‌گویند: محمد(ص) قرآن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهد خداوند به نبی دستور می‌دهد که بگو: اگر این‌ها ساخته انسان است و به دروغ به خدا نسبت داده شده، شما هم ده سوره مانند این سوره‌ها بیاورید.”

در آیه فوق، کفار تهمت دروغگویی و اینکه سخنانی را به هم می‌بافد و به خدا نسبت می‌دهد را، به نبی زدند اما در جواب به یک دلیل عقلی محترمانه به آنها اکتفا شد.

«أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَجْرُمُونَ» هود ﴿٣٥﴾

“یا می‌گویند: محمد این مطالب را به خدا افترا زده است، ای پیامبر بگو: اگر به دروغ این مطالب را به خدا نسبت داده‌ام گناه آن بر من است و البته من از گناهانی که مرتکب می‌شوید بی‌زار هستم.”

نکته: دشمنان تهمت افترا به خدا، به پیامبر زدند اما در مقابل به یک جواب منطقی و محترمانه اکتفا شد.

«وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ

مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ» هود ﴿٣٨﴾

“و [نوح] کشتی می‌ساخت و هر زمان گروهی از بزرگان قومش بر او می‌گذشتند او را مسخره می‌کردند. نوح گفت: اگر ما را مسخره می‌کنید ما هم همین‌طور شما را مسخره خواهیم کرد.”

اینجا نوح فقط وعده مقابله به مثل به مسخره کنندگان داده است، یعنی زمانی می‌رسد که شما به خاطر نفهمی خود از بین می‌روید و ما بر نفهمی شما خواهیم خندید.

«قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ

فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ» هود ﴿٦٣﴾

"حضرت صالح(ع) فرمود: ای قوم من، آیا نظر کردید (آیا اندیشیدید و تأمل کردید) اگر من از جانب پروردگارم بی‌تنبه و دلیل آشکاری داشته باشم و خدا از جانب خود رحمتی به من داده باشد، اگر نافرمانی او را نمایم چه کسی مرا در برابر خدا یاری می‌کند؟ پس شما به غیر از خسارت زدن و زیان رساندن به من چیزی نمی‌افزایید."

از آیه فوق استنباط می‌شود که اگر انسان با دلیل آشکاری از جانب خدا به مطلبی دست پیدا کند اما به خاطر رسیدن به آرزوهای دنیوی یا ترس از قدرتمندان یا پیروی کورکورانه از گذشتگان و... برخلاف آن مطلب نظر دهد، این امر عصیان در مقابل خداوند بوده و مورد مجازات الهی قرار می‌گیرد مثلاً در بحث نحوه رویارویی با توهین کنندگان به مقدسات؛ اگر کسی این همه آیات قرآنی که دلالت بر بخشش، نادیده گرفتن، بدی را با خوبی پاسخ دادن، و حداکثر مقابله به مثل، را دیده؛ اما بر خلاف همه این آیات بگوید: «حکم الهی شخص توهین کننده به مقدسات قتل است» چنین فردی عصیان در مقابل فرمان الهی نموده و به دروغ جنایتی را به خدا نسبت داده و گرفتار ظلم عظیم شده و چهره ای کریه و زشت از دین به نمایش گذاشته و مورد مجازات الهی قرار خواهد گرفت و هیچ کس نمی‌تواند در برابر مجازات الهی از او دفاع کند.

جمع بندی سوره هود

کافران تعالیم دین را سحر دانسته و عذاب الهی که نتیجه عمل بد انسان است را به تمسخر گرفتند اما بالاخره عذابی را که مسخره می‌کردند آنها را فرامی‌گیرد (۷ و ۸)

کافران گفتند قرآن ساخته محمد(ص) است ولی به دروغ آن را به خدا نسبت می‌دهد، خداوند به رسول خود می‌فرماید به آنها بگو: اگر قرآن ساخته من است شما هم ده سوره مانند آن بیاورید (۱۳) و اگر به دروغ این مطالب را به خدا نسبت داده ام گناه آن بر من است (۳۵)

نوح در رویارویی با استهزاء کنندگان وعده مقابله به مثل در آینده را به آنها داد (۳۸) و بالاخره اینکه اگر کسی به حکمی از جانب خدا دست یابد اما آن حکم را انکار کند و خلاف آن را به خدا نسبت دهد، این امر نافرمانی در مقابل حکم خداست و خدا او را مجازات خواهد کرد.

سوره یوسف(ع)

«قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» يوسف ﴿٩٢﴾

"[یوسف] گفت امروز بر شما سرزنشی نیست خدا شما را می آموزد و او مهربانترین مهربانان است." نکته: آیه فوق به روشن ترین وجهی به ما می آموزد که اهل بخشش و گذشت باشیم و از کینه توزی و انتقام دوری کنیم.

برادران یوسف با عمل خویش موجب شدند که آن همه آزار و اذیت جسمی و زبانی مانند افتادن در چاه و زندان، تهمت زنا و دزدی و.... نسبت به یوسف روا داشته شود اما یوسف به راحتی آنها را می بخشد و از غفران و رحمت الهی نسبت به آنها سخن می گوید.

سوره رعد

«وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ» رعد

" پیامبران پیش از تو را نیز مسخره کردند پس من به کسانی که کافر شدند مهلت دادم سپس آنها را گرفتم، پس عقاب و مجازات من چگونه بود؟"

توضیح: سنت الهی این چنین است که به محض اینکه کسی مسیر توهین و استهزاء دیگران را انتخاب نمود، خداوند او را مجازات نمی کند، بلکه به او مهلت می دهد، شاید متوجه اشتباه خود شده و از آن راه غلط برگردد و توبه کند اما اگر شخص همچنان به راه اشتباه خویش ادامه داد کم کم آثار آن کارهای اشتباه گریبان آن شخص را می گیرد و بدلیل اینکه خداوند این نظام را بر جهان حاکم کرده، این کیفر را به خداوند نسبت داده و از آن به عقاب الهی یاد می کنیم. پس کیفر الهی نتیجه ی عمل خود شخص است و کم کم و بعد از گذشت زمان پدیدار می شود. و ما انسان ها اگر بخواهیم خدا گونه عمل کنیم باید به محض اینکه شخصی مسیر اشتباه توهین و بدزبانی در پیش گرفت، دست به مجازات او زنیم بلکه به شیوه نیکو و پسندیده با او برخورد نموده و او را راه نمایی کنیم و صبر پیشه نموده تا شاید از راه خویش برگردد و اگر برنگشت مطمئن باشیم مسیر اشتباه خود بخود موجب درد سر برای شخص خطا کننده می گردد.

«وَإِنْ مَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا

الْحِسَابُ» رعد ﴿۴۰﴾

" و اگر پاره ای از مجازات ها را که به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم، یا تو را بمیرانیم، پس فقط و فقط بر تو ابلاغ پیام است و حساب تنها و تنها با ماست."

توضیح: ای نبی، وظیفه تو تنها رساندن پیام الهی است و حساب رسی و پاداش تسلیم شوندگان به اوامر الهی و مجازات منکران و استهزاء کنندگان اوامر الهی، تنها با خداوند است.

«وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» رعد ﴿۲۳﴾

"کسانی که کافر شدند می‌گویند: تو فرستاده (خدا) نیستی؛ بگو: کافی است که خداوند و کسی که نزد او علم کتاب است، میان من و شما شهید باشد."

توضیح: کفار تهمت دروغ و فریب کاری به نبی زدند، خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که به آنها بگوید: اینکه خداوند و انسان‌های دانشمند می‌فهمند و شهادت بر رسالت من می‌دهند برای من کافی است.

جمع بندی سوره رعد

سنت الهی چنین است که، به مسخره کنندگان پیامبران مهلت می‌دهد تا شاید خود را اصلاح کنند و اگر آنها از این فرصت استفاده نکردند مورد مجازات الهی قرار می‌گیرند (۳۲) و این مجازات نیز تنها بر عهده خداوند است (۴۰) و نبی از جانب خدا دستور می‌یابد به کسانی که او را فریبکار می‌دانستند بگوید: همین که خدا و انسان‌های دانشمند شهادت بر رسالت من می‌دهند مرا کافی است (۴۳)

سوره ابراهیم (۴)

«وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿۱۴﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۱۵﴾ ابراهیم

"و چرا به خدا توکل نکنیم، با اینکه خدا ما را به راه‌های (سعادت) مان هدایت کرد ما حتماً در برابر آزارهای شما شکیبایی خواهیم کرد. و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند. و کافران به پیامبران خود گفتند: ما قطعاً شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین ما بازگردید. پس پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که، ما ظالمان را حتماً هلاک می‌کنیم و شما را بعد از آنان در زمین سکونت خواهیم داد، این (موفقیت) برای کسی است که از مقام (عدالت) من بترسد و از وعده عذاب من بیمناک باشد و انبیا (از خدا) تقاضای فتح کردند و هر زورگویی دشمن حقی ناامید شد."

توضیح: همان طور که از آیات فوق برمی‌آید، هیچ‌گاه انبیا به فکر مجازات کسانی که آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند نیفتادند بلکه دشمنان آزار دهنده به این فکر افتادند که انبیاء را اخراج نموده یا آنها را به آیین کفرآلود خود باز گردانند و اگر برخوردی فیزیکی صورت گرفته، در واقع از ناحیه انبیا و پیروان

حقیقی آنها تنها دفاع در مقابل تجاوز و زورگویی های دشمنان بوده و تا جایی که این آزارها زبانی بوده انبیا شکیبایی پیشه می کردند.

سوره حجر

«وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ حجر

"و گفتند: ای کسی که بر او ذکر نازل شده، تو دیوانه یا جن زده ای! اگر راست می گویی چرا ملائکه را نزد ما نمی آوری؟ ما ملائکه را جز به حق فرو نمی فرستیم و در این صورت (اگر فرشتگان نازل شوند) به آنها مهلت داده نخواهد شد."

«وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ حجر

"هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد مگر این که او را مسخره می کردند."

«وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ حجر

"ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را جز به حق نیافریدیم و ساعت موعود قطعاً فرا می رسد پس به طرز شایسته ای از آنها صرف نظر کن و آنها را ببخش."

«فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٢﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ حجر

"آنچه را امر شده ای آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان. ما شرّ استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. ما می دانیم سینه ات از آنچه آنها می گویند تنگ می شود پس با حمد و ستایش پروردگارت خداوند را از نقصان ها منزّه بدار و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را بندگی کن تا یقین به تو برسد."

جمع بندی سوره حجر

در ابتدای این سوره از توهین و آزار های زبانی که نسبت به پیامبر روا می داشتند سخن گفته شده است (۶ و ۷) و تنها به یک جواب عقلی و منطقی محترمانه به آزار دهندگان بسنده شده است (۸) سپس

به نبی می‌فرماید: این فقط تو نیستی که این چنین مورد استهزا و توهین قرار می‌گیری، انبیاء قبلی نیز همگی مورد تمسخر و بدزبانی مخالفین قرار گرفتند (۱۱) بعد سرگذشت برخی انبیا را ذکر می‌کند، در همه این سرگذشت‌ها نبی توهین‌کنندگان را مجازات ننموده و اگر مجازاتی بوده از جانب خداوند و البته در نتیجه عمل نادرست آنها بوده است.

بعد می‌فرماید: نظام عالم بر اساس حق آفریده شده است^{۲۲}؛ یعنی بر اساس هدف و حکمتی خلق شده، پس اگر تو آن هدف و حکمت را شناختی و بر اساس آن حرکت نمودی، در مسیر نظام عالم که حق است حرکت کرده‌ای و این نظام به کمک تو می‌آید و ماندگاری پیدا می‌کند اما اگر برخلاف حق حرکت کردی، نظام عالم در مقابل تو می‌ایستد و تو را از بین می‌برد که باطل از بین رفتنی است و قیامت حتماً وجود دارد و اگر لازم باشد کسی مجازات شود، در آنجا مجازات می‌شود پس ای نبی تو به زیبایی ببخش.^{۲۳}

در اینجا از کلمه «عفو» استفاده نشده بلکه از کلمه «صفح» استفاده شده است؛ یعنی نه تنها خطای تهمت‌زنندگان و استهزاکنندگان را ببخش بلکه سعی کن خطای آنها را از صفحه ذهن و وجودت

پاک کنی و آن را به فراموشی بسپاری.^{۲۴} (۸۵) تو آنچه را مأموریت داری آشکارا بیان کن ما تو را از شرّ مسخره‌کنندگان حفظ می‌کنیم (۹۴ و ۹۵) البته ما می‌دانیم که تو از آنچه آنها می‌گویند سینه ات تنگ

^{۲۲} با توجه به آیه «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا» ص ۲۷ ❀ معلوم می‌شود

«حق» در آیه ۸۵ حجر در برابر «باطل» قرار دارد؛ پس بر اساس حق است؛ یعنی باطل، بی‌هدف، بی‌حکمت، بی‌فایده، توخالی و به سرعت از بین رونده نیست، هرچه در جهان خلق شده بر اساس هدف و حکمت و فایده و استمراری خلق شده و هیچ چیز بیهوده خلق نشده است. بر اساس آیه ۱۷ رعد باطل مانند کف و حق مانند آب می‌باشد.

^{۲۳} وقتی گفته می‌شود، همه چیز در این جهان بر اساس حق آفریده شده و از آفرینش آن هدف و حکمتی اراده شده است، پس از خلقت شیاطین بیرونی انس و جن و شیطان درونی نفس اماره نیز هدفی در کار بوده است. و اگر آنها نبودند مسیر رشد انسان‌ها ناقص بود و انسان‌ها زمین تمرین برای خودسازی نداشتند. مثلاً اگر انسان‌های بد زبان نباشند شخص نمی‌تواند تمرین عفو و صفح و غفران کند، بنابراین با وجود انسان‌های بد زبان زمین برای تمرین عفو و صفح و غفران آماده می‌شود و با این تمرینات است که انسان اوج گرفته و صفت الهی غفران و رحمت را در وجود خویش هر چه بیشتر به وجود می‌آورد و رنگ خدایی می‌یابد.

^{۲۴} تفاوت «عفو»، «صفح»، «غفران» و «رحمت»

عفو = گذشت و ترک انتقام از خطای خطاکار؛ شخص بخشنده اگرچه بخشیده اما این بخشش را در ذهن خود دارد و ممکن است گاهی یادآوری هم بکند و بگوید: یادت هست فلان کار خطا را کردی و ما بخشیدیم.

شده و ناراحت می شوی، پس برای اینکه این تنگی و ناراحتی برداشته شود، با حمد و ستایش پروردگارت، خداوند را از نقصان ها منزّه بدار و از سجده کنندگان برای خداوند باش (۹۸) و تا زمانی که یقین به تو برسد پروردگارت را بندگی و عبادت کن.

راهکارهای قرآن در این سوره در مقابل توهین و بد زبانی ها

(۱) نظام عالم بر اساس حق خلق شده و هدف و حکمتی دارد پس سعی کنید خود را در مسیر آن هدف و حکمت قرار دهید.

(۲) نه تنها خطای بد زبانان را ببخشید بلکه سعی کنید فکر آن خطا را از صفحه وجودتان پاک کنید و اصلاً به آن خطا فکر نکنید.

(۳) به فکر کار خودتان باشید و سعی کنید کارتان را به درستی انجام دهید.

(۴) از عبادت و بندگی خداوند در جهت رسیدن به هدف سود ببرید.

سوره نحل

«أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ» نحل ﴿۱﴾

"فرمان خداوند حتماً فرامی رسد پس برای آن طلب عجله نکنید، خداوند منزّه و برتر از آن است که برایش شریک قرار دهند."

توضیح: هنگامی که رسول خدا (ص) پیام الهی را به مردم می رساند و آنها را از پیامد و نتیجه اعمال و اندیشه هایشان آگاه می ساخت، برخی از مشرکان به تمسخر می گفتند: پس چرا نتیجه اندیشه ها و

صفح= نادیده گرفتن و فراموش کردن خطای خطا کار؛ شخص بخشنده ضمن اینکه می بخشد، سعی می کند خطای خاطی را به فراموشی بسپارد و هرگز تحت هیچ شرایطی آنرا یاد آوری نکند.

غفران= پوشاندن و از بین بردن آثار گناه و خطای شخص گناه کار؛ بخشنده ضمن اینکه می بخشد و سعی می کند فراموش کند و هرگز بیاد خطا کار نیاورد، تلاش می کند روی آن خطا را بپوشاند بگونه ای که دیگران متوجه آن خطا نشوند یا اگر فهمیدند به زودی فراموش کنند، یعنی ضمن بخشش خطا کار و فراموش کردن خطای او، تلاش می کنیم به خطا کار کمک هم بکنیم که تا حد امکان آبرویش نزد دیگران کمتر برود و بتواند آثار سوء خطای خویش را هر چه زودتر ترمیم کند .

رحمت= دلسوزی و مساعدت به محتاج می باشد و بدلیل اینکه غیر از خدا، همه چیز در فقر مطلق بسر می برد، پس همه جهان هر لحظه تمام وجود خویش را از ناحیه ی رحمت الهی دریافت می کند بگونه ای که اگر لحظه ای خدا به این جهان وجود ندهد این جهان به دیار عدم می رود .

اعمال خودمان را نمی بینیم؟ ای مدعی نبوت! اگر راست می گویی خیلی زود نتیجه را به ما نشان بده هم چنین می گفتند: ما بت ها را داریم و آنها ما را در برابر نتیجه اندیشه ها و اعمال محافظت می کنند.

قرآن در جواب می فرماید: فرمان خداوند حتماً فرا می رسد پس عجله نکنید و خداوند منزه و برتر از آن است که بخواهد شریکی داشته باشد. بنابراین آیه فوق به استهزا و تهمت مشرکین نسبت به نبی(ص) پاسخ می دهد و به یک پاسخ منطقی اکتفا شده است.

«وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ» نحل ﴿۹﴾

"و بر خداوند است که راه مستقیم را نشان دهد و برخی از راه ها منحرف می باشند و اگر خداوند می خواست همه شما را هدایت می کرد."

توضیح: تنها کسی که به دلیل اشرافش می تواند راه مستقیم را به انسان نشان دهد خداوند است و او این کار را کرده و راه مستقیم را به انسان ها نشان می دهد اما کسی را به زور به راه مستقیم نمی برد، اگر می خواست به زور کسی را به راهی ببرد خودش بلد بود و می توانست، زیرا آنچه موجب شده کسی به راه انحراف رود اختیاری است که خداوند به انسان ها داده است، می توانست این اختیار را ندهد در این صورت همه به مسیری که او مقرر فرموده می رفتند.

«فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» ﴿۳۴﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» نحل ﴿۳۶﴾

"پس بدی های آن چه عمل می کردند به آنها رسید و آنچه را به تمسخر می گرفتند آنها را احاطه نمود و مشرکان گفتند: اگر خداوند می خواست ما و پدرانمان چیزی غیر او پرستش نمی کردیم و چیزی را بدون اذن او حرام نمی کردیم^{۲۵}، این چنین کسانی که قبل از ایشان بودند عمل می کردند پس آیا پیامبران وظیفه ای جز ابلاغ آشکار پیام دارند، ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدا را پرستید و از طاغوت دوری کنید."

توضیح: در تفسیر آیه یک گذشت که آن آیه در پاسخ استهزاهای مشرکین نسبت به پیامدهای اندیشه و عمل انسان و تهمت دروغگویی به نبی آمده و در آنجا به مشرکین فرمود: عجله نکنید، فرمان الهی

^{۲۵} اینکه اندیشه های نادرست انتخاب نموده و اعمال زشت انجام دهیم اما آن را رنگ خدایی بزنیم، قبلاً در صفحه ۲۸ تا ۳۰ ذیل آیه ۱۴۸ انعام مورد بحث قرار گرفت.

حتماً می آید؛ در آیه ۳۴ می فرماید: نتایج بد اعمال آنها به ایشان رسید و آنچه را به باد تمسخر می گرفتند، منظور نتایج اندیشه و عمل؛ گریبان آنها را گرفت.

مشرکان غیر خدا را پرستش کرده و برخی از اموری که خداوند حرام نکرده بود را حرام می دانستند و به این کار خود رنگ خدایی زده بودند و می گفتند: مگر می شود خداوند چیزی را نخواهد اما اتفاق بیفتد، همین که ما غیر او را عبادت می کنیم یا اموری را بدون اذن او حرام می دانیم پس معلوم می شود این امور مورد خواست و رضایت اوست و گرنه این امور اتفاق نمی افتاد و او جلو این امور را به زور هم که شده می گرفت.

قرآن در پاسخ می فرماید: اولاً؛ این روش که کار خلاف انجام دهیم و آن را با رنگ خدایی زدن توجیه کنیم، سابقه دارد.

ثانیاً؛ همان گونه که در توضیح آیه ۹ گذشت، خداوند نمی خواهد کسی را به زور به راه راست ببرد، خداوند راه راست و غلط را به بشر نشان می دهد اما برای اینکه اختیار معنا پیدا کند اجازه می دهد که انسان خودش انتخاب نماید و حتی وقتی رسولان را برای راهنمایی بشر می فرستد آنها فقط وظیفه راهنمایی و ابلاغ پیام دارند و نمی توانند کسی را مجبور به پذیرش اندیشه یا انجام عملی نمایند. وقتی خداوند نبی می فرستد و به او می گوید: به مردم بگویند که «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» پس معلوم می شود خداوند می خواهد مردم فقط خدا را پرستند اما خدا نمی خواهد این کار به زور انجام شود.

«وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوِّنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» نحل ﴿۴۱﴾

"و کسانی که در راه خدا هجرت کردند پس از این که مورد ظلم قرار گرفتند در دنیا جایگاه خوبی به آنها می دهیم و پاداش آخرت از آن هم بزرگتر است اگر بدانند."

نکته: «هجرت در راه خدا» در این آیه به خوبی معنا شده است، اگر برای اینکه مورد ظلم قرار نگیری و راه ظلم بر تو بسته شود، هجرت کنی، این هجرت در راه خدا می باشد.

نکته دیگر: ظلم می تواند توهین و تمسخر باشد و در این صورت «هجرت» می تواند به عنوان یکی از راه های قرآنی مواجهه با توهین و بدزبانی ها مطرح باشد.

«قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ « نحل ﴿١٠٥﴾

"مشرکان می‌گویند: ای نبی تو افتری می‌بندی (و به دروغ سخنان خود را به خدا نسبت می‌دهی) بلکه اکثر آنها نمی‌دانند.

ای نبی بگو: روح القدس آن را از جانب پروردگارت بحق (و برای هدفی و حکمتی و فایده ای) نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارتی برای مسلمانان باشد.

ما می‌دانیم که مشرکان می‌گویند: این آیات را بشری به او تعلیم می‌دهد، در حالی که زبان کسی که اینها را به او نسبت می‌دهند عجمی است ولی این آیات به زبان عربی آشکار است، تنها کسانی دروغ می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند و آنها همان دروغ‌گویان هستند."

نکته: در آیات فوق نبی از جانب مشرکین دروغگو، افترا زننده به خدا و فریبکار دانسته شده است اما قرآن صرفاً به جواب های منطقی محترمانه به آنها بسنده کرده است.

«ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ « نحل ﴿١٢٨﴾

"با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکوتر است مجادله و مناظره کن. پروردگارت از هر کسی بهتر می‌داند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر است. و هرگاه خواستید مجازات کنید، تنها به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید و اگر شکیبایی کنید، این کار برای شکیبایان بهتر است. صبر و شکیبایی داشته باش و شکیبایی تو فقط با استعانت از خدا می‌باشد و بر آنها محزون مشو و از توطئه های آنها در تنگنا قرار مگیر. خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده‌اند و کسانی که نیکوکارند."

توضیح: آیه ۱۲۵ روش تبلیغ و دعوت به سوی خدا و نحوه مواجهه و مناظره با مخالفان را توضیح می‌دهد.

نخستین گام در دعوت به سوی حق استفاده از منطق صحیح و ارائه دلیل حساب شده برای بیدار کردن عقل های خفته است.

گام دوم استفاده از عواطف انسان هاست چرا که اندرز، بیشتر جنبه عاطفی دارد که با تحریک آن

می توان توده های عظیم مردم را به طرف حق متوجّه کرد و مقید کردن موعظه به حسنه شاید اشاره به این باشد که اندرز در صورتی مؤثر است که خالی از هرگونه خشونت، برتری جویی، تحقیر طرف مقابل، تحریک حس لجاجت و مانند آن باشد.

سومین گام در مسیر تبلیغ، مناظره با روشی که نیکوتر است، می باشد تا بتوان از این طریق اندوخته های نادرست در ذهن مخاطب را از بین برد و ذهن او را برای پذیرش حق آماده نمود. مناظره نیز باید به روش نیکوتر انجام شود؛ یعنی حق و عدالت و درستی و امانت و راستی بر آن حاکم باشد و از هرگونه توهین و تحقیر و برتری جویی خالی باشد و تمام جنبه های انسانی در آن حفظ شود.

در آیه ۱۲۶ می فرماید: تا کسی دست به تعدی و تجاوز به شما نزده حق مجازات ندارید اما اگر کسی به حقوق شما تجاوز نمود در این صورت بهتر است که صبر نموده و از او درگذرید اما اگر خواستید مجازات کنید در حدی که او تعدی نموده مجازات کنید مثلاً ناسزایی گفته، به او ناسزایی بگویید.

در آیه ۱۲۷ می فرماید: حال که شکیبایی بهتر است پس ای نبی کار بهتر را انجام بده و با استعانت از خداوند شکیبایی در پیش گیر. انسان های بزرگ مثل نبی (ص) همه انسان ها را دوست دارند و از اینکه حتی دشمن آن ها به راهی رود که سقوط می کند ناراحت می شوند آنها خواهان سعادت و خوشبختی همه، حتی دشمنان خود هستند؛ به همین دلیل وقتی نبی (ص) می دید کسانی با بد زبانی و بد عملی و بد اندیشی مسیر انحراف و سقوط را طی می کنند بسیار ناراحت و غمگین می شدند، خداوند برای دلداری نبی (ص) می فرماید: بر آنها محزون مشو، همچنین از توطئه های آنها در تنگنا قرار مگیر. شاید این جمله آخر به این معنا باشد که خیلی فکر و ذهنت را درگیر اینکه آنها چه گفتند یا چه کردند مکن، در غیر این صورت، با توجه به عشق و علاقه ای که به آنها داری، از اینکه آنها در مسیر سقوط قرار گرفته اند در تنگنا قرار می گیری و ناراحت می شوی، سعی کن ذهن خود را مشغول کار و وظیفه خود کنی. در آیه ۱۲۸ می فرماید: اگر می خواهی خداوند با تو باشد، بدان که خداوند با کسانی است که خود را از بدی ها حفظ نموده و نیکوکاری در پیش گرفتند. دشمنان ناسزایی گفتند اما شما خود را از ناسزاگویی حفظ نموده و به جای آن محترمانه و با دعای خیر برای آنها، با آنها سخن بگو همان گونه که حضرت علی (ع) در جنگ صفین به یاران امر فرمود.^{۲۶}

جمع بندی سوره نحل

این سوره با یک جواب منطقی و محترمانه به تمسخر و توهین به نبی (ص) شروع شده (۱) و سپس می فرماید: راه راست را فقط خداوند به دلیل اشرافی که دارد می تواند به انسان ها نشان دهد اما او

نمی خواهد به زور انسانها را به راه راست ببرد (۹).

در ادامه می فرماید: نتیجه عمل انسان، گریبان او را می گیرد و مسخره کنندگان و توهین کنندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. (۳۴)

مشرکین غیر خدا را پرستش نمودند و برخی از حلال ها را حرام اعلام نمودند و به این اندیشه و عمل خود رنگ خدایی زدند و گفتند: این کارها و اندیشه‌های ما مورد خواست و رضایت خداوند است و گرنه خداوند جلوی آن را می گرفت اما قرآن صرفاً به جواب های منطقی به آنها اکتفا نمود و به نبی فرمود: انبیا فقط وظیفه دارند پیام الهی را به مردم برسانند پس به وظیفه اصلی خود که ابلاغ پیام است به پرداز (۳۵) و در انتها، خداوند نحوه رویارویی با مخالفان را ارائه نموده و فرمود: بهترین روش آن است که با حکمت و اندرز نیکو و جدال احسن با آنها سخن بگویند (۱۲۵) در مقابل آزارهای آنها بهترین کار شکیبایی است اما اگر می خواهید مجازات کنید حداکثر می توانید مقابله به مثل کنید (۱۲۶) پس ای نبی برای مواجهه با آزار دهندگان بهترین کار را که شکیبایی باشد برگزین (۱۲۷) خداوند با خود نگه‌داران و نیکوکاران است (۱۲۸)

سوره اسراء

«وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا» اسراء ﴿۱۳﴾
 "و هر انسانی طائرش را برگردنش انداختیم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند."

ذهن انسان مانند پرنده ای است که دائم چرخ می زند و بر آنچه می بیند یا می شنود و... تحلیل بار می کند و این تحلیل ها هستند که ساختار و شاکله وجودی انسان را می سازند و این ساختار منشاء اندیشه ها و اعمال و باورها می گردد.

«قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ» اسراء ﴿۸۴﴾ "بگوهرکس طبق شاکله و ساختار خود عمل می کند." از کوزه همان برون تراود که در اوست .

اگرچه اندیشه ها و اعمال و باورها نیز ساختار انسان را استحکام می بخشند درست مانند ورزش که انسان ورزش را انجام می دهد ورزش نیز به ساختار انسان استحکام می بخشد پس تحلیل های پرنده ذهنی ما هستند که ساختار و اندیشه ها و اعمال و باورهای ما را به وجود می آورند پس باید مراقب پروازهای این پرنده باشیم که به سوی خوبی پرواز کند و تحلیل های مثبت و خوب از امور ارائه دهد.

«وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» اسراء ﴿۳۳﴾

"نفسی را که خداوند محترم شمرده (یا کشتن او را حرام دانسته) نکشید، مگر اینکه این کشتن به حق باشد و کسی که مظلوم کشته شود ما برای وی دم او تسلط قرار دادیم، پس در قتل اسراف نکنید که مظلوم یاری می شود."

خداوند حرام نموده که انسان بخواهد انسانی دیگر را بی دلیل بکشد و بدی قتل آنچنان زیاد است که قرآن می فرماید اگر یک نفر بیگناه کشته شود گویی همه بشریت کشته شده است (مائده ۳۲)

در صورتی می توان کسی را کشت که از روی دلیل محکمی باشد، دلیلی که این اجازه را به ما بدهد مثلاً به دلیل قصاص، در عین حال در کشتن نباید اسراف و زیاده روی شود یعنی تا می شود کشتن و قتل را در جامعه باید کم کنیم. کسی بی گناهی را می کشد و باید قصاص شود، اگر می شود رضایت اولیاء دم گرفته شده و قصاص انجام نشود، اگر رضایت ندادند فقط قاتل کشته شود و به اطرافیان او کاری نداشته باشیم و بدانیم اگر بی گناهی را مظلوم کشتیم نظام عالم آن مظلوم را یاری می کند و گریبان ظالم را می گیرد.

«إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا» اسراء ﴿٤٨﴾

"هنگامی که ستمگران (به مومنین) می گویند: شما جز از انسانی که افسون شده، پیروی نمی کنید. بین چگونه برای تو مثل ها زدند، در نتیجه گمراه شدند و نمی توانند راه حق را پیدا کنند."

بهترین راهنما خداوند است چون او بر همه جهان احاطه و علم دارد و نبی فرستاده اوست اگر کسی نبی را افسون شده بداند پس از راهنمایی نبی محروم شده و در نتیجه گمراه خواهد شد.

«وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا» اسراء ﴿٥٣﴾

"و به بندگانم بگو: سخنی که بهترین است بگویند؛ چرا که شیطان (به واسطه سخنان بد و نسنجیده) میان آنها فتنه و فساد می کند؛ شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است."

باید مراقب سخن گفتنمان باشیم سخنی بگویم که بهترین باشد، بهترین از نظر محتوا، از نظر شیوه بیان، از جهت همراه بودن با فضایل اخلاقی و روش های انسانی و... .

«وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» اسراء ﴿٨١﴾

"و بگو حق آمد و باطل رفت و باطل از بین رفتنی است."

«وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا» اسراء ﴿١٠٢﴾

"ما به موسی نُه نشانه روشن دادیم پس از بنی اسرائیل سؤال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد، فرعون به او گفت: ای موسی گمان می کنم تو سحر و افسون شده ای؛ موسی گفت: تو می دانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می کنم تو هلاک شده ای."

فرعون تهمت مسحور بودن به موسی زد اما موسی یک جواب منطقی به او داد و از واقعیتی پرده برداشت، اینکه موسی می فرماید: "من گمان می کنم تو نابود شده ای" خبر از واقعیتی است که این واقعیت هنوز برای فرعون آشکار نشده بود اما موسی (ع) به خاطر عمق دیدی که داشت آن واقعیت را می دید، گاهی گردوغبارهای فساد و جهل و غرور و خودبینی و... اجازه دیدن واقعیت را به انسان نمی دهند اما کسی که اجازه نداده این گرد و غبارها جلو دید او را بگیرند، واقعیت را می بیند و از آن خبر می دهد. موسی می بیند که این اندیشه و عمل فرعون را نابود کرده است.

جمع بندی سوره اسرا

پرنده ذهنی ما و تحلیل های او ساختار و شاکله و اندیشه ها و اعمال و باورهای ما را می سازد پس مراقب این پرنده باشیم که به چه سویی پرواز می کند؛ کسی سخنی گفت یا عملی انجام داد، حرف و عمل او را مثبت معنا کنیم، نگوئیم؛ او می خواسته توهین کند، بلکه بگوئیم؛ او قصد بیدار کردن یا شاد کردن داشته یا نفهمیده حرفی زده است. اصل مثبت اندیشی است، اصل خوب بودن است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود (۱۳)

اگر اجازه پروازهای نادرست به پرنده ذهنی دادیم ممکن است حتی موجبات قتل انسانهایی فراهم شود در حالی که قتل دلیل محکم می خواهد، حتی با دلیل محکم نیز تا حدّ ممکن باید جلو قتل گرفته شود (۳۳) تهمت افسون شدگی به نبی مکرم اسلام زدند (۴۷) اما خود ضرر کردند و از راهنمایی او بی بهره شدند (۴۸) بندگان خدا باید سخنی که بهترین است بگویند (۵۳) و یکی از مصداقهای بهترین این است که تا ممکن است سخن و عمل دیگران را مثبت معنا کنند. برای از بین بردن باطل، سعی کنیم حق را ارائه نمائیم، حق بیاید خود به خود باطل از بین می رود، همان گونه که اگر علم بیاید جهل نابود می شود (۸۱) موسی را مسحور دانستند اما موسی به یک جواب منطقی اکتفا نمود (۱۰۱-۱۰۲)

سوره کهف

«فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا» کهف ﴿۶﴾

"نزدیک است که اگر به این حدیث (قرآن) ایمان نیاورند به خاطر آثار ناشایستی که اندیشه و عمل آنها دارد از اندوه شدید، ای نبی خود را هلاک کنی."

«وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.....» کهف ﴿۲۹﴾

"بگو: این مطلب حقّی از جانب پروردگار شما می باشد پس هر کس بخواهد ایمان آورد و هر کس بخواهد کفر ورزد."

«وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا» كهف ﴿۵۶﴾

"ما پیامبران را فقط برای بشارت و انداز می فرستیم، کسانی که کافر شدند به وسیله سخنان بیهوده و باطل مجادله می کنند تا به کمک باطل حق را ساقط کنند و آیات مرا و آنچه را به آن بیم دادند به استهزاء گرفتند."

نکته: مجادله و اشکال تراشی با سخنان بیهوده روش کافران است و «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...» نحل ﴿۱۲۵﴾ روش انبیاء و پیروان آنهاست.

نکته دیگر: کفار با سخنان بیهوده قصد ساقط کردن حق را داشتند و آیات الهی و اندازهای انبیا را به تمسخر می گرفتند اما نه تنها سخنی از اینکه نبی یا مؤمنین حق داشته باشند آنها را مجازات کنند نیامده است بلکه نبی را فقط مبشّر و منذر دانسته است.

«وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا» كهف ﴿۵۸﴾

"پروردگارت آمرزنده و بخشنده و دارای رحمت است. اگر به واسطه آنچه کسب کردند (اندیشه و عمل آنها) می خواست آنها را مؤاخذه کند، عذاب را هرچه زودتر برای آنها می فرستاد ولی برای آنها موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت."

خداوند اصالتاً بخشنده و دارای رحمت است و اگر مجازاتی دارد، این مجازات نتیجه اندیشه و عمل خود انسان است، او جهان را طوری آفریده که اگر بد بیندیشی و بد عمل کنی گرفتار می شوی و این امر نیز به خاطر آن است که انسان خوب عمل کند و خوب بیندیشد، پس این مجازات نیز از رحمت او سرچشمه می گیرد، به همین دلیل زود انسان را گرفتار نمی کند و به انسان فرصت توبه و بازگشت از اندیشه و عمل بد می دهد اما اگر انسان به راه غلط خود ادامه داد و از فرصت ها استفاده نکرد و بازگشت نکرد، در نهایت به مجازاتی که گریزی از آن ندارد مبتلا می شود.

«ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا» كهف ﴿۱۰۶﴾

"این جهنم جزای آنهاست به خاطر اینکه کافر شده و آیات من و رسولان مرا به استهزاء گرفتند."

جمع بندی سوره کهف

پیامبر به خاطر بزرگی و شخصیتی که دارد دوست دارد همه انسان ها هدایت شده و به سعادت و خوشبختی نائل آیند و از اینکه کسی حتی دشمنش به راه سقوط رود آنقدر ناراحت می شود که نزدیک است خود را هلاک کند (۶) پس محال است انسانی با این شخصیت، به خاطر توهینی دستور قتل توهین کننده را صادر نماید.

اما این نبی حق ندارد کسی را به زور هدایت کند، او پیام الهی را برای مردم می آورد هر کس خواست ایمان می آورد و هر کس خواست ایمان نمی آورد (۲۹) او تنها مبشّر و منذر است (۵۶) کفار بوسیله سخنان بیهوده با حق به مجادله بر می خیزند و پیام الهی را به مسخره می گیرند تا آن را از اعتبار ساقط کنند (۵۶) پس مجادله با سخنان بیهوده و مسخره کردن اندیشه دیگران روش کفار است و مومن نباید از این روش ها استفاده کند. خداوند اصالتاً بخشنده و دارای رحمت است و اگر مجازاتی وضع نموده، این مجازات پیامد اندیشه و عمل بد انسان است و این مجازات به خاطر رحمت او وضع شده تا انسان ها به راه بد نروند (۵۸) مجازات مسخره کننده و توهین کننده به مقدّسات جهنم است که از طرف خدا قرار داده شده و این جهنم نتیجه عمل بد خود انسان بوده و از دل رحمت الهی سرچشمه گرفته است (۱۰۶)

سوره مریم

«قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٢٦﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٢٧﴾»

"پدر گفت: ای ابراهیم، آیا تو از معبودهای من رویگردانی؟ اگر دست برنداری تو را سنگسار می کنم و برای مدّت طولانی از من دور شو. ابراهیم گفت: سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برای تقاضای عفو می کنم چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است."

با توجه به الگو بودن همه انبیاء به ویژه ابراهیم (ع) [ممتحنه ۴ و ۶]، در آیه فوق روش برخورد یک انسان دین مدار را با دیگران نشان می دهد و می فرماید: حتی در برابر تهدید به سنگسار، آن هم از طرف افراد مشرک، شما عنان اختیار را از دست ندهید و نه تنها به آنها ناسزا نگوئید که برای آنها سلامتی و امنیت نیز بخواهید و آنها را بخشیده و از خداوند نیز برای آنها طلب غفران و بخشش نمایید.

«لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا» مریم ﴿٦٢﴾

"در بهشت بندگان خداوند سخن بیهوده نمی شنوند و هرچه می شنوند از سلامتی و امنیت حکایت دارد."

بهترین مکان از نظر دین مکانی است که در آن سخنان لغو و بیهوده نباشد پس وقتی در مکان ایده آل نباید سخن بیهوده باشد، پس به طریق اولی باید از سخنان زشت و ناروا دوری کرد.

«ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا...» مریم ﴿۷۲﴾

"سپس کسانی را که تقوا و خود نگه داری پیشه کردند از جهنم رهایی می بخشیم."

اقتضای خود نگه داری در عمل آن است که از همه‌ی اعمال ناشایست، خود را حفظ کنیم و تحرکات شیاطین ما را به ورود به اعمال و سخنان ناشایسته وادار نکند.

جمع‌بندی سوره مریم (ع)

تهدید به سنگسار و اخراج، روش مشرکین در مواجهه با سخن مخالف است و انسان مؤمن حتی در مقابل تهدید زبانی به سنگسار، سلامتی و امنیتی و غفران برای طرف مقابل می‌خواهد (۴۶ و ۴۷).

یکی از ویژگی‌های بهترین مکان از نظر دین، این است که در آن مکان سخن بیهوده و به طریق اولی ناسزا نباشد (۶۲).

رهايي از بدترین مکان، با تقوا و خود نگهداری از ورود به بدی‌ها ممکن است (۷۲).

سوره طه

«اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا^{۲۷} لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٢٤﴾ طه

"ای موسی و هارون به سوی فرعون روید که او طغیان و سرکشی نموده پس با او نرم سخن گوید شاید متذکر شود یا (از خدا) بترسد."

«قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾ طه

"ساحران گفتند: این دو (موسی و هارون) ساحرانی هستند که می‌خواهند شما را به وسیله سحرشان از سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از بین ببرند."

^{۲۷} موسیا در پیش فرعون زمن

نرم باید گفت: قولاً لَّيِّنًا

(مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۳۸۱۵)

«قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

مِنْ خِلَافٍ وَلَا أَصْلَبُ لَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَئِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى» طه ﴿۷۱﴾

"فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است به یقین دست ها و پاهاى شما را به طور مخالف قطع می کنم و شما را در روی تنه های درخت نخل به صلیب می کشم و خواهید دانست مجازات کدام یک از ما دردناک تر و پایدارتر است."

«فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَعَلَّكَ تَرْضَى» طه ﴿۱۳۰﴾

"پس بر آنچه می گویند شکیبایی نما و با استعانت از حمد و ستایش پروردگارت تسبیح گوی تا خشنود شوی."

جمع بندی سوره طه

روش مواجهه طاغوت ها با رهبران الهی

(۱) فکر می کنند فقط راه خودشان درست است و همه باید بالاجبار به راه آنها روند و تغییر مسیر باید با اجازه آنها صورت پذیرد. (۷۱)

(۲) با انگ و تهمت سعی می کنند مخالفین را از میدان بدر کنند. (۷۱)

(۳) مخالفین را تهدید به قتل و قطع عضو می کنند. (۷۱)

روش مواجهه رهبران الهی با طاغوت ها

(۱) ارشاد زبانی نرم (۴۴)

(۲) پیدا کردن راه نجات مثل هجرت ابراهیم، موسی و محمد (ص) و کشتی ساختن نوح

(۳) شکیبایی در مقابل آزارها و عدم توجّه به اذیت ها و تمرکز بر راه درست خود با استعانت از ستایش الهی و تسبیح خدا (۱۳۰)

سوره انبیاء

«لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ أَتَدْعُونَ الْبَشَرَ أَمْ يَدْعُونَ الْمَلَأَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿۵﴾ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ

تُبْصِرُونَ ﴿۳﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲﴾ بَلْ قَالُوا

أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿۵﴾ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ

مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ « انبیاء ﴿٧﴾

"دل ها و عقل های آنها در لهو و بی خبری فرو رفته است. و کسانی که ظلم کردند پنهانی نجوا کردند (و گفتند): آیا جز این است که او بشری مانند شماست؟ آیا به سراغ سحر می روید، درحالی که (چشم دارید و) می بینید؟ پیامبر گفت: پروردگارم همه سخنان را چه در آسمان باشد چه در زمین می داند و او شنوا و داناست. آنها گفتند: بلکه خواب های آشفته است، بلکه دروغ به خدا بسته، بلکه او شاعر است پس برای ما نشانه ای بیاورد؛ همان گونه که پیامبران پیشین (با معجزات و نشانه ها) فرستاده شدند. تمام آبادی ها که پیش از اینها هلاک کردیم ایمان نیاوردند آیا اینها ایمان می آورند؟ ما قبل از تو نیز انسان هایی فرستادیم که به آنها وحی می کردیم، اگر نمی دانید از اهل ذکر (آگاهان) بپرسید."

در آیات فوق انواع تهمت به نبی و سخن او زده شد اما صرفاً به جواب منطقی محترمانه بسنده شد.

«أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» انبیاء ﴿٢٢﴾

"آیا آنها معبودانی جز خدا برگزیدند؟ بگو: دلیل تان را بیاورید."

انسان مومن نباید بی دلیل سخنی را بپذیرد یا بی دلیل سخنی را رد کند.

«وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ « انبیاء ﴿٤١﴾

"و کسانی که کافر شدند، هنگامی که تو را ببینند کاری جز مسخره کردن تو ندارند (و می گویند): آیا این همان کسی است که خدایان و بت های شما را (به بدی) یاد می کند؟ درحالی که آنها یاد خدای رحمان را پوشانده و انکار کردند. و می گویند: اگر راست می گوید کی این وعده خواهد بود؟ این (مجازات یا وعده) بطور ناگهانی به سراغشان می آید... انبیاء قبل از تو نیز مورد تمسخر قرار گرفتند پس آنچه را مسخره می کردند دامن مسخره کنندگان را گرفت."

«قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ « انبیاء ﴿٦٨﴾

"مشرکان گفتند: او (ابراهیم) را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است."

نکته: از بین بردن مخالف به اسم توهین به مقدّسات روش غیر مومنین است.

«وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ» انبیاء ﴿۸۵﴾

"و اسماعیل و ادريس و ذالكفل همه از صابران و شكيبايان بودند."

«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» انبیاء ﴿۱۰۷﴾

"و ما ترا جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم."

«قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ» انبیاء ﴿۱۱۲﴾

"پیامبر گفت: پروردگار من به حق داوری فرما و پروردگار ما رحمان است که از او بر آنچه شما وصف می کنید (منظور نسبت های ناروا یی که به من می زنید) کمک می خواهم."

جمع بندی سوره انبیاء

در ابتدای این سوره از واکنش مشرکین و کفار در برابر نبی اکرم و سخنانش سخن به میان آمده و اینکه سخن نبی را سحر، شعر، خواب های آشفته، دروغ بر خدا و... دانسته و خود نبی را ساحر، دروغگو، شاعر و... دانستند. در آنجا قرآن به جواب های منطقی به کفار بسنده نموده و اگر از مجازاتی نیز سخن می گوید، مجازات را کار خدا دانسته و آن را نتیجه بد اندیشی و بعد عملی و اسراف و ظلم دانسته است. (۱۱ الی ۱۱)

بعد می فرماید: کفار کاری جز مسخره کردن تو (پیامبر) ندارند اما این تمسخر انحصاری تو نیست، انبیاء قبلی نیز مورد تمسخر قرار گرفتند اما این تمسخرها دامن مسخره کنندگان را گرفت. (۳۶ - ۴۱)

از بین بردن مخالف به اسم توهین به مقدّسات روش غیر مومنان است. (۶۸) همه انبیاء شکبیا بودند. (۸۵) پیامبر فقط به عنوان رحمت برای جهانیان فرستاده شده است. پس او برای همه حتی دشمنانش رحمت می خواهد و رحمت می آورد اگر چه برخی این معنا را درک ننموده و با او دشمنی کنند. (۱۰۷)

پیامبر پروردگار خود را رحمان توصیف می کند و از خدا نسبت به توصیفات که کفار در مورد او و سخنانش روا می داشتند استعانت می جوید. (۱۱۲)

سوره حج

«وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ....» حج ﴿۲۴﴾

"و (در بهشت انسان ها) به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند."

«.....وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» حج ﴿۳۰﴾

"و از قول باطل و دروغ اجتناب کنید."

«وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿۴۲﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۴۳﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ» حج ﴿۴۴﴾

"و اگر تو را دروغگو دانستند پیش از ایشان نیز قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب ایکه نیز انبیا را دروغگو دانستند و موسی دروغگو دانسته شد پس من (خداوند) کافران را مهلت دادم سپس آنها را مجازات کردم. پس ببین انکار کافران به وسیله من چگونه بود؟"

توضیح: اگر عذابی مترتب کفار تهمت زننده بود این عذاب به وسیله خداوند اعمال شد و ثانیاً خداوند بلافاصله این مجازات را انجام نداد بلکه به آنها مهلت داد بعد که دیگر آنها از راه خویش بازنگشتند آنگاه گریبان آنها را گرفت.

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۲﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴿۵۳﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ» حج ﴿۵۴﴾

"هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر این که هرگاه آرزو می کرد (یا آیاتی را می خواند) شیطان در آن آرزو (یا خواندن) القائاتی می کرد اما خداوند القائات شیطان را از میان می برد سپس آیات خود را استحکام می بخشید و خداوند علیم و حکیم است تا خداوند القای شیطان را آزمونی برای آنها که در دلهایشان بیماری است، قرار دهد... و آگاهان بدانند این مطلب حقّی از سوی پروردگارت می باشد و در نتیجه به آن ایمان آورند."

توضیح: همیشه شیاطین در فکر توطئه و منحرف کردن و منحرف نشان دادن سخن و قصد انبیاء بوده و هستند پس باید مراقب باشیم خرافه‌ای را به اسم دین به خورد ما ندهند.

البته خداوند به همه عالم علم داشته و از روی حکمت اجازه نمی‌دهد که شیاطین بتوانند مقاصد انحرافی خویش را در قالب دین و سخن نبی به مردم غالب کنند و اصلاً نظام عالم را خداوند به گونه ای

آفریده که باطل از بین رفتنی است، البته اگر حق به مردم نشان داده شود که «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى

الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ» انبیاء ﴿۱۸﴾

این القائنات ابزار و آزمون رشدی برای انسان ها می باشند تا هم آنان که در قلب هایشان مرض است از آنها که قلبی پاک دارند جدا شوند و هم راه برای هر دو گروه باز باشد تا اختیار معنا پیدا کند و اختیار ابزار رشد است. اگر خداوند فقط یک راه جلو بشر می گذاشت اختیاری بی معنا می شد، به همین دلیل خداوند هم راه درست و هم راه های غلط را در برابر بشر قرار داد، از یک طرف انبیاء و عقل را به بشر ارزانی داشت تا بشر را به راه راست هدایت کنند و از طرف دیگر شیاطین و نفس اماره را قرار داد که بشر را به سوی راه های غلط دعوت کنند.

در این تضاد دائمی راه درست با راه های غلط است که انسان با اختیار خویش یکی را برمیگزیند و مبارزه دائمی درونی با کجی، برای انسان هایی که طالب رشد می باشند اتفاق می افتد و این مبارزه دائمی درونی موجب تقویت و رشد انسان می شود.

«ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ» حج

﴿۶۰﴾

"چنین است و هرکس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند سپس مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد خدا او را یاری خواهد کرد، یقیناً خداوند بخشنده و غفور است."

نکته: در صورتی خداوند به ستم دیده کمک می کند که ستم دیده مجازاتی متناسب با ستمی که دیده در مورد ستمگر اعمال کند مثلاً اگر به او ناسزایی گفته شده او هم ناسزایی بگوید اما اگر در برابر ناسزایی مثلاً دست ناسزاگو را قطع کند، در این صورت مورد یاری خداوند نیست و در اینجا متجاوز و تعدی کننده کسی است که مجازات متناسب اعمال نکرده و آن کس که دستش قطع شده می تواند به قصاص، دست طرف مقابل را قطع کند. البته اگر می خواهیم خدا گونه عمل کنیم باید تا می توانیم ببخشیم که خداوند بخشنده و غفور است.

«وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

نَصِيرٍ» حج ﴿۷۱﴾

"آنها غیر خداوند چیزهایی را می پرستند که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده است و چیزهایی که علم و آگاهی به آن ندارند. و برای ستمگران یاور و راهنمایی نیست."

نکته: از آیه فوق استنباط می شود که از دیدگاه قرآن پذیرش بی دلیل محکوم است برای پذیرش امری یا باید دلیل نقلی اثبات شده ای داشته باشیم یا دلیل عقلی محکمی در مورد آن داشته باشیم.

«وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونُ بِالَّذِينَ يَنْتُلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا» حج ﴿۷۲﴾

"و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود در چهره کافران آثار انکار مشاهده می‌کفی آن چنان که نزدیک است با مشت به کسانی که آیات ما را بر آن‌ها می‌خوانند، حمله کنند."

نکته: کافران تحمل شنیدن سخنان مخالف را ندارند و با شنیدن سخن مخالف می‌خواهند بر سخن گو یورش برند، پس مؤمن باید حاضر باشد سخن مخالف را بشنود و حتی اگر درست است آن را بپذیرد و گرنه آن را با دلیل منطقی و عقلی رد کند.

«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» حج ﴿۷۸﴾

"خداوند در دین سختی و تنگنا پی برای شما قرار نداد."

نکته: کشتن ناسزاگو به مقدّسات ضمن اینکه عملی ضدّ قرآنی است و با سنّت عملی معصومین نیز در تضاد می‌باشد موجب یک سری حرج و تنگنا شده و با توجه به اینکه قرآن می‌فرماید: خداوند در دین حرجی بر شما قرار نداد، پس مشخص می‌شود این حکم نمی‌تواند حکمی دینی باشد که در اینجا به عنوان نمونه به برخی از تنگناها اشاره می‌کنیم.

(۱) طبق این حکم بر مسلمان واجب است ناسزاگو را بکشد اما نمی‌تواند این کار را انجام دهد زیرا؛ در صورت قتل ناسزاگو باید اثبات کند این ناسزاگو از روی علم و آگاهی و عقل سالم و بدون اجبار و با قصد توهین نه با انگیزه‌های دیگر، به مقدّسات توهین کرده و اثبات چنین امری اگر نگوییم محال، بسیار سخت است و در صورت عدم اثبات، اولیای دم می‌توانند این قاتل را قصاص کنند. پس اینجا فرد مسلمان بین یک دو راهی قرار می‌گیرد که هم واجب است بکشد و هم نمی‌تواند بکشد.

(۲) راه را باز می‌کند که بدون در نظر گرفتن تناسب بین جرم و مجازات، احکام جزایی سنگین برای جرم‌های کوچک وضع شود.

(۳) با جرم‌های کوچک میزان اعدام را در جامعه بالا می‌بریم که این امر نیز تنگناهای زیادی را به وجود می‌آورد.

(۴) در دنیای امروز کشوری که در آن این امر ضدّ حقوق بشری اتفاق بیفتد، مورد تنقّر و حتی تحریم‌های جهانی قرار می‌گیرد.

(۵) راه را برای دشمنان دین باز می‌کند که دین را خشن و ضد بشری معرفی کنند و...

جمع بندی سوره حج

اگر می‌خواهیم بهشتی باشیم به سوی سخنان پاک و پاکیزه حرکت کنیم (۲۴) و از سخنان باطل دوری کنیم (۳۰) همه انبیاء معمولاً دروغگو دانسته شدند اما مجازات تهمت زندگان به وسیله خداوند و با

مهلت انجام شد (۴۲-۴۴) شیاطین همیشه در فکر توطئه و منحرف کردن مقصود و سخن انبیاء بوده و هستند پس باید مواظب باشیم به اسم دین خرافه یا سخن باطلی را به ما ارائه نکنند (۵۲) اگر کسی به ما ستم کرد باید متناسب با ظلم او مجازات کنیم و در غیر این صورت نه تنها مورد حمایت خداوند نیستیم بلکه ظالم بوده و خداوند ظالمان را دوست ندارد و اگر می‌خواهیم خدا گونه عمل کنیم در صورت امکان باید ببخشیم (۶۰) پذیرش و ردّ بی دلیل محکوم است (۷۱) عدم تحمل سخن مخالف و یورش به مخالف به دلیل بیان سخنش کار کافران است مؤمن باید با سعه ی صدر سخن مخالف را بشنود و اگر آن سخن درست است بپذیرد و در غیر این صورت با آرامش و با دلیل سخنان او را رد کند (۷۲) در دین سختی و تنگنا (حرج) قرار داده نشده است (۷۸) در حالی که حکم قتل توهین کننده به مقدّسات، تنگناهای زیادی به وجود می‌آورد پس این حکم نمی‌تواند دینی باشد.

سوره مؤمنون

«فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ..... ﴿٢٤﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ..... وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ» مؤمنون ﴿٢٧﴾

"بزرگانی از قوم نوح که کافر بودند گفتند: این مرد جز بشری مانند شما نیست که اراده کرده بر شما برتری جوید، او فقط مردی است که به نوعی جنون مبتلاست، پس مدّتی منتظر بمانید.^{۲۸} نوح گفت: پروردگار من، مرا در برابر تکذیب‌های آنان یاری کن. ما به نوح وحی کردیم؛ کشتی بساز... و درباره کسانی که ظلم کردند با من سخن مگو که آنها غرق شده‌گاندند."

نکته: بزرگان قوم، نوح را متهم به قدرت طلبی و برتری جویی کردند و گفتند: او به نوعی جنون مبتلا شده است اما نوح از خداوند کمک خواست، خدا به او فرمود: کشتی نجات بساز و در مورد ظالمان با من سخن مگو؛ یعنی سعی کن فکر خود را از سخن و عمل دشمنان آزاد کنی و فقط به فکر کشتی نجات باشی، کشتی نجات بیايد مشکلات حل می‌شود.

از آیات فوق استنباط می‌شود راه مبارزه با تهمت‌ها و بدزبانی‌ها این نیست که ما خود را درگیر با ناسزا گویند کنیم و ما نیز به آنها ناسزا بگوییم یا آنها را بزنیم یا بکشیم که در این صورت ما نیز گرفتار پلیدیها شده ایم بلکه راه آن است که کشتی نجاتی بسازیم تا همه بتوانیم با آن کشتی از افتادن در ورطه ی بدیها

^{۲۸} تَرَبَّصَ به: منتظر بود بدی به او برسد، در کمین بود ضرری به او وارد کند

نجات یابیم. به عبارت دیگر به جای اینکه در فکر شکست و پایین کشیدن دشمنان باشیم، به فکر بالا کشیدن خود باشیم و با بالا کشیدن خود دیگران را نیز بالا بکشیم.

«إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ» مومنون ﴿۳۸﴾

"(بزرگان مخالف نبی گفتند:) این فقط مردی است که به دروغ بر خدا افترا زده و ما به او ایمان نخواهیم آورد."

«ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلًّا مَّا جَاءَ أُمَّةً رُسُوهَا كَذَّبُوهُ.....» مومنون ﴿۴۴﴾

"سپس ما رسولانمان را پی در پی فرستادیم، هرگاه رسولی برای امتی آمد آن امت آن رسول را دروغگو دانست."

نکته: این سنت تاریخ بوده که تقریباً همه پیامبران مورد تهمت دروغگویی قرار گرفتند

«فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ» ﴿۴۷﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ

مومنون ﴿۴۸﴾

"پس فرعونیان گفتند: آیا به دو انسان مثل خودمان ایمان آوریم؟ در حالی که قوم آنها بردگان ما هستند، پس موسی و هارون را دروغگو دانستند، پس همگی هلاک شدند."

«أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ....» مومنون ﴿۷۰﴾

"یا می گویند: او دیوانه است! بلکه او کلام حق را برای آنها آورده است."

نکته: دشمنان نبی را دیوانه دانستند اما فقط به یک جواب منطقی محترمانه بسنده شد. و این امر نشان می دهد اصل هدایت است و انبیاء می خواستند همه حتی فرعون ها و نمرودها نیز هدایت شوند نه اینکه راه سقوط و غرق شدن ببیمایند.

«.....إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» مومنون ﴿۸۳﴾

(مخالفتان نبی گفتند:) این سخنان فقط افسانه های پیشینیان است.

«ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ» مومنون ﴿۹۶﴾

"بدی را به کمک آنچه بهتر است دفع کن ما به آنچه آنها توصیف می کنند آگاه تریم."

باید اندیشید که چگونه عمل کنیم تا بدی ها با کمترین ضرر دفع شود قرآن می فرماید: بدی را با آنچه بهتر است دفع کن، در شرایط مختلف ممکن است بهترین راه حل هم تغییر کند گاهی سکوت بیشترین تاثیر را دارد، گاهی باید خود را به نفهمی زد. «من اشرف اعمال الکریم غفلته عما یعلم»^{۲۹} زمانی باید با هدیه ای به سراغ بدی کننده رفت، گاهی نصیحتی غیرمستقیم، گاهی اخمی، گاهی اعراض و بی محلی و... هر کدام بهتر جواب می دهد و موجب می شود او از کار بدش دست بردارد و در عین حال کمترین ضرر را دارد و کمترین بهانه را به دست بدی کننده می دهد، همان را انتخاب کن. در اینجا انتخاب روش مقابله، به عقل بشر واگذار شده تا متناسب با شرایط روش انتخاب گردد.

﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ ۱۰۹ ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ ۱۱۰ ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ مومنون ۱۱۱ ﴿

"گروهی از بندگان من می گفتند: پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را ببخش و رحمت خود را بر ما فرو فرست که تو بهترین رحم کنندگانی. پس شما کافران آن بندگانم را به مسخره می گرفتید، تا اینکه شما را از یاد من به فراموشی انداختند (یعنی، چون شما مسخره می کردید، آنها سعی می کردند دور از شما به یاد خداوند بپردازند و این امر موجب شد شما یاد خدا را فراموش کنید، نه اینکه آنها تعمداً بخواهند که شما از یاد خدا دور شوید) و شما به آنها می خندیدید. من امروز به خاطر صبری که کردند به آنها پاداش می دهم آنها همان رستگاران و پیروزانند."

در آیات فوق نیز روش مؤمنان را در مقابل ناسزاگویان، شکیبایی می داند و به خاطر این شکیبایی به آنها پاداش داده می شود و آنها همان کسانی هستند که پیروز میدان مبارزه می باشند.

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ مومنون ۱۱۷ ﴿

"و کسانی که با خدا معبود دیگری را می خوانند. دلیلی برای این امر ندارند."

نکته: انسان باید برای پذیرش و ردّ یک مطلب دلیل داشته باشد نه بی دلیل رد کند و نه بی دلیل بپذیرد.

جمع بندی سوره مومنون

بزرگان قوم نوح گفتند: نوح این حرف ها را می زند تا بر ما برتری جوید و او به نوعی جنون مبتلاست. خداوند به نوح می فرماید: راه مقابله با آنها ساخت کشتی نجات است، سعی کن اصلاً فکر و وجود خود را درگیر ناسزاگویی های آنها نکنی، به جای درهم شکستن دشمن، به فکر نجات و بالا کشیدن خویش و انسان های مومن باش. (۲۷ الی ۲۴)

مردم نبی را دروغگو و افترا زننده به خدا می دانستند و این تقریباً سنّت تاریخ بوده که همه پیامبران مورد تهمت دروغگویی قرار گرفتند و این سنّت در مورد موسی و هارون نیز تکرار شد، اما تهمت زندگان به هلاکت رسیدند (۳۸ و ۴۴ ۴۷_۴۸) پیامبر خاتم نیز مجنون دانسته شد و سخن او افسانه پیشینیان قلمداد گردید. (۷۰ و ۸۳)

راه حل کلی برای مقابله با بدیها: سعی کنید به کمک عقل بهترین روش را در مقابل بدی انتخاب کنید، روشی که بیشترین تاثیر و کمترین ضرر را در بر داشته باشد. (۹۶)

و بلاخره روش مقابله با استهزاء و تمسخر از سوی مخالفین را شکیبایی و استقامت بر راه درست دانسته و فرموده: انسانها به خاطر این صبر مورد پاداش الهی قرار می گیرند. (۱۰۹_۱۱۱)

سوره نور

«إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ» نور ﴿۱۱﴾

"آن کسانی که آن دروغ بزرگ را آوردند گروهی از شما بودند، گمان نکنید این ماجرا برای شما شرّ است بلکه برای شما خیر است، برای هر کدام از آنها آنچه از گناه کسب کرد، می باشد (یعنی آنها با این گناه خود را خراب و آلوده کردند و ماهیت پلید خود را نشان دادند) و کسی که بخش عمده از آن گناه را سرپرستی می کرد، برای او عذاب بزرگی است."

توضیح: آیه فوق و آیات بعدی در مورد ماجرای افک می باشد، در این ماجرا گروهی از مردم به یکی از همسران پیامبر تهمت زدند، اگرچه این آیات مربوط به واقعه خاصی است اما قرآن در این آیات روش برخورد با این امور را به مسلمانان یاد می دهد، اگر با ناسزا درست برخورد شود این ناسزا نه تنها برای دیگران بد نیست که می تواند خوب هم باشد «لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» زیرا ؛

اولا: کسی که ناسزا می گوید، خودش را خراب می کند و ماهیت او برای دیگران آشکار می شود «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ»^{۳۰} و این امر موجب می شود که جامعه آنها را بشناسد و در مقابل آنها واکنش پیدا کند.

ثانیا: این امور میدان تمرینی فراهم می کنند که در این میدان افراد می توانند تمرین کرده و خود را بسازند و توان و ظرفیت خود را بالا ببرند.

^{۳۰} یعنی: هر کدام به اندازه ای که در این ماجرا سهم داشتند، آلودگی را برای خود خریدند.

در این میدان کسی که به او ناسزایی گفته شده، می‌تواند به جای برخورد نابخردانه با ناسزاگو، به فکر فرو رفته و بررسی کند چرا ناسزاگو به او این ناسزا را گفت، شاید مشکل واقعاً از خودش می‌باشد، شاید برخورد او با ناسزاگو قبلاً خوب نبوده و این امر موجب شده ناسزاگو به او ناسزایی بگوید، شاید ناسزاگو می‌خواسته او را بیدار کند یا... پس اگر مشکلی در وجود خودش می‌یابد آن را رفع می‌کند، پس این ناسزا موجب خیر برای او شده و در اینجا تهدید به فرصت تبدیل شده و موجبات رشد برای او فراهم می‌شود. و اگر یقین کرد که بیگناه مورد تهمت و ناسزا قرار گرفته، می‌تواند به صورت معقول به محکمه عادلّه شکایت برده و از تهمت زننده بخواهد که ناسزا هایش را اثبات کند.

«لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ» نور ﴿۱۲﴾

"چرا وقتی آن دروغ را شنیدند، زنان و مردان مؤمن با خود خیری را گمان نکردند^{۳۱} و نگفتند؛ این دروغی آشکار است."

در هر ناسزایی سه گروه مطرح می‌باشند: اول ناسزاگویان؛ دوم: کسانی که مورد ناسزا قرار گرفته‌اند؛ سوم: افراد دیگری که این ناسزا به گوش آنها رسیده است، آیه نحوه برخورد درست گروه سوم را با ناسزا مطرح نموده و می‌فرماید: وقتی ناسزایی در مورد کسی می‌شنوید، با مثبت نگری بگویید: این ناسزا دروغ است، چون اصل آن است که همه مردم خوب و پاک می‌باشند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود پس اینجا یک میدان مبارزه و خود سازی برای گروه سوم باز نموده، که هر وقت انسانها ناسزایی شنیدند با نفس اماره خود به مبارزه برخاسته و اجازه ندهند که نفس اماره، آنها را به ورود به این ناسزا وادار کند بلکه خود را کنار کشیده و بگویند: این ناسزا دروغ است و در نتیجه در اشاعه این ناسزا شرکت نکرده و نقشی در این زمینه ایفا نکنند.

«لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ» نور

﴿۱۳﴾

"چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟ پس هنگامی که گواهانی نیاوردند، آنان در پیشگاه خدا دروغ گویانند."

اگر جامعه به گونه ای تربیت شود که مردم تا تهمتی را نسبت به کسی می‌شنوند، آن تهمت را نپذیرفته و از تهمت زننده بخواهند سخن خود را اثبات کند و اگر نتوانست اثبات کند او را به جرم تهمت زدن مجازات کنند، این جامعه به سوی اصلاح پیش می‌رود.

«إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ

^{۳۱} «باء» در کلمه بانفسهم باء مصاحبت می‌باشد.

عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» نور ﴿١٩﴾

"هنگامی که این شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است. چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید: ما حق نداریم که به این سخن تکلم کنیم؛ خداوند منزهی تو، این بهتان بزرگی است. خداوند شما را انذار می دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید. کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانید."

نکته: گاهی بیان تهمت یا دروغی به قصد محکوم کردن نیز موجب گسترش و اشاعه آن تهمت می شود و بهترین راه مقابله آن است که به کسی که آن را می گوید، بگوییم: این حرف را دیگر نزن و خودمان هم این حرف را نشنیده بگیریم.

حکایت: کدخدایی نوکری داشت، روزی نوکر در بیابان با فردی برخورد نمود که از کدخدا دل پری داشت، آن فرد با دیدن نوکر کدخدا، هر ناسزایی که بلد بود بار کدخدا کرد. نوکر از بیابان برگشت، دید کدخدا با بزرگان ده جمعند، گفت: کدخدا نبودی که در بیابان فلانی چه ناسزاهایی به تو نسبت داد! و یکی پس از دیگری آن ناسزاهای را در جمع بیان کرد. کدخدا بلند شد و نوکر را به باد کتک گرفت، نوکر گفت: دستت به ناسزاگو نمی رسد مرا می زنی، کدخدا گفت: او که سخنانی گفت که باد هوا شد و هیچ کس جز تو نشنید، تو در واقع این ناسزاهای را به من نسبت دادی که در میان جمع نقل قول کردی.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» نور ﴿٢١﴾

"ای کسانی که ایمان آورده اید از گامهای شیطان پیروی نکنید."

نکته: گاهی شیاطین کاری که خود نمی توانند انجام دهند را با کمک انسان های احمق به راحتی انجام می دهند، مثلاً می خواهند قداست یک امر مقدّس را از بین ببرند، انسان های احمقی را پیدا می کنند و به آنها می گویند: چرا ساکت نشسته اید؟ در فلان جا، فلان کس مثلاً به پیامبر این توهین را روا داشته است و این انسانهای نادان نیز تحریک شده به قصد محکوم کردن، تظاهرات نموده و همان ناسزا را تکرار کرده و به گوش جهانیان می رسانند. پس باید مواظب باشیم در زمین دشمن بازی نکنیم.

نکته ای جالب: قرآن با اینکه داستان افک را بیان کرده و از آن در مسیر تربیتی استفاده نموده و راه برخورد با بد زبانی ها و تهمت ها را نشان داده اما آن را به گونه ای بیان نموده که نامی از تهمت زده شده و تهمت زننده و همین طور کسی که مورد تهمت قرار گرفته، آورده نشده تا با این نام نبردن نیز یک نکته تربیتی را به ما بیاموزد و آن نکته اینکه در مسیر تربیت نباید ناخواسته موجب اشاعه بدی و شهرت

افرادی شویم، اگر نام تهمت و تهمت زننده و متّهم برده می‌شد، تا وقتی این قرآن به دست انسان‌هایی می‌رسید، مردم از وقوع این بدی اطلاع یافته و حرمت انجام آن بدی در نزد افکار شکسته می‌شد و آن افراد تهمت زننده و متّهم را مردم می‌شناختند و آن اشخاص شهرت جهانی پیدا می‌کردند و چه بسا این خواست تهمت زننده باشد تا در پناه رسیدن به شهرت بتواند به اهداف خود برسد، ضمن اینکه ممکن بود برای اطرافیان و فامیل و نسل آنها لکه ننگی باشد که بی‌گناه آنها را دچار مشکل کند.

«وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» نور ﴿۲۲﴾

"صاحبان بخشش و وسعت مالی از کمک به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا کوتاهی نکنند و باید ببخشند و (از گناه و خطای دیگران) چشم پوشی کنند. آیا دوست نمی‌دارید خدا شما را ببخشد و خداوند بخشنده و رحیم است."

این آیه در مورد گروهی از صحابه نازل شد که بعد از داستان افک سوگند یاد کردند که به هیچ یک از کسانی که در این ماجرا دخیل بودند و به این تهمت دامن زدند، کمک مالی ندهند و در هیچ موردی از آنها دلجویی نکنند. این آیه نازل شد و آنها را از این شدّت عمل باز داشت و دستور عفو و گذشت داد. قرآن هم با آن آیات، تهمت زندگان را محکوم کرد و نحوه برخورد با این امور را آموزش داد و هم برای این که افراد نادان و افراطی از حد تجاوز نکنند، با سه جمله احساسات آنها را مهار کرد، اول به عفو و گذشت امر نمود. سپس فرمود: «آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد» پس شما هم ببخشید و در آخر فرمود: «خداوند غفور و رحیم است» یعنی اگر می‌خواهید خداگونه عمل کنید شما هم باید ببخشید و رحمت خویش را از دیگران دریغ نکنید.

این آیه برای همه مسلمانان درس بزرگی است که به هنگام لغزش برخی از افراد از حدّ اعتدال خارج نشده و در کیفر زیاده روی نکنند و اگر فرد خاطی مسلمان است به گونه‌ای عمل نشود که آن فرد از جامعه مسلمین طرد شود و در دامن دشمن سقوط کند.

نکته: در تاریخ اسلام ظاهراً چیزی نداریم که پیامبر تهمت زندگان به همسر خویش، که در واقع شخصیت و حرمت نبی را نشانه گرفته بودند، را به قتل رسانده باشد و حداکثر این است که به عوامل اصلی تهمت، تازیانه زده شد، یعنی در اینجا بین تهمت زننده به خاندان پیامبر و تهمت زننده به خاندان‌های دیگر فرقی گذاشته نشده است و حکم واحد در مورد آنها صادر شده است.

جمع‌بندی سوره نور

در این سوره در مورد کسانی که تهمتی را به همسر رسول خدا زدند، سخن به میان آمده است اما

می‌فرماید: اگر برخورد شما با این تهمت معقول باشد، نه تنها این امر به ضرر شما نیست، بلکه می‌تواند به سود شما باشد و البته کسی که به دیگران تهمت می‌زند، خودش را تخریب می‌کند (۱۱) بعد یک دستور تربیتی می‌دهد و آن اینکه؛ اصل این است که همه خوب و پاک می‌باشند، پس اگر تهمتی را

نسبت به فردی شنیدید، بگویید: این تهمت دروغ است (۱۲) و از تهمت زننده دلیل بخواهید و تا نتوانسته دلیل محکمی ارائه دهد او را دروغگو بدانید (۱۳) در چنین مواردی ندانسته سخن تهمت زننده را بازگو نکنید و در اشاعه بدی با او همراهی نکنید (۱۵، ۱۶، ۱۷) کسانی که به دنبال این هستند که بدی در جامعه شایع شود به عذاب بزرگی در دنیا و آخرت مبتلا خواهند شد (۱۹) باید مواظب بود که به نفع شیاطین بازی نکنیم و مورد سوءاستفاده شیاطین قرار نگیریم و به قصد محکوم کردن بدی موجب گسترش و از بین رفتن قبح بدی نشویم. (۲۱)

بالاخره اینکه، کسی که یک بد زبانی را مرتکب شد، باید به گونه‌ای با او برخورد شود که ضمن اینکه جلو تکرار این کار در جامعه گرفته می شود اما در عین حال کمترین مشکل و زیان نیز ایجاد شود و تا حدّ ممکن باید عفو و گذشت سرلوحه کار قرار گیرد. (۲۲)

سوره فرقان

«وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٢﴾ وَقَالُوا أَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

"و کافران گفتند: این فقط دروغی است که او (محمد ص) به خدا نسبت داده و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده‌اند. پس کافران ظلم و دروغی را مرتکب شدند و گفتند: این همان افسانه‌های پیشینیان است که وی آنرا رونویس کرده و هر صبح و شام بر او املا می‌شود. بگو: کسی آن را نازل کرده که اسرار آسمانها و زمین را می‌داند، او آمرزنده و رحیم است. و گفتند: چرا این پیامبر غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند؟ یا گنجی برای او فرستاده شود، یا باغی داشته باشد که از میوه آن بخورد و ستمگران گفتند: شما فقط از مردی سحر شده پیروی می‌کنید، ببین چگونه برای تو مثل‌ها زدند و گمراه شدند، آن گونه که قدرت پیدا کردن راه را ندارند."

در آیات فوق برخی از تهمت‌های کافران علیه پیامبر بیان گردید و برخی از بهانه‌جویی‌های آنها بر علیه پیامبر آورده شد اما فقط به جواب‌های منطقی محترمانه و کوتاه به مخالفین اکتفا شد و در کنار این جوابها به صفت غفور و رحیم بودن خداوند اشاره شد، یعنی اینکه هرگاه به خود آید و توبه کنید در

بخشش و رحمت الهی به روی بندگان باز است، سپس قرآن می فرماید: اما دشمنان به جای اینکه بیندیشند، با این تهمت ها و بهانه جویی ها درِ عقلانیت بر خویش بستند و بنابراین گمراه شدند.

«وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا» فرقان ﴿۳۰﴾

"و پیامبر عرضه داشت: ای پروردگار من، قوم من این قرآن را رها کردند."

نکته: امروزه حتی در حوزه های علمیّه کمتر به قرآن توجّه می شود و در استخراج احکام دینی نیز از قرآن کمتر استفاده می کنند. نمونه عینی آن هم همین حکم سَابِ النَّبِی است که با وجود تاکید ات قرآنی و تصریح به نحوه ی برخورد با چنین شخصی، ملاحظه می گردد همه این تاکیدات رها شده و به چند حدیث و روایت تاریخی مختصر که حکمی مخالف قرآن داده اند تکیه می شود و به جای اینکه قرآن را اصل قرار داده و احادیث و روایات تاریخی را با قرآن بسنجند و احادیث و روایات تاریخی متضاد با قرآن را دور ببرند، احادیث و روایات تاریخی را اصل قرار داده و آیات متضاد با آنها را به گونه ای معنا می کنند که تضاد برداشته شود که در این راستا گاهی مجبور می شوند آیه را صدو هشتاد درجه مخالف معنای ظاهر تفسیر کنند.

«وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿۴۱﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۴۲﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿۴۳﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِن هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» فرقان ﴿۴۴﴾

"و هنگامی که تو را می بینند، تنها به باد مسخره ات می گیرند و (می گویند): آیا این همان کسی است که خدا او را به عنوان رسول برانگیخته است؟ اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی کردیم، بیم آن می رفت که ما را گمراه سازد اما هنگامی که عذاب الهی را ببینند، به زودی می فهمند چه کسی گمراه تر است. آیا دیدی کسی را که دل باختگی و هوای نفس خود را معبود خود برگزید؟ آیا تو بر او وکیل می باشی؟ (یعنی آیا امور او به دست تو قرار داده شده و می توانی به جای او تصمیم بگیری؟) یا گمان می کنی اکثر آنها می شنوند یا تعقل می کنند، آنها فقط هم چون چهارپایان، بلکه گمراه ترند."

توضیح: قرآن از تمسخر دائم پیامبر به وسیله کفار سخن گفته و اینکه آنها بدون فکر و کورکورانه به پرستش خدایانشان می پرداختند. و بعد می فرماید: آیا دیدی کسی را که دل باختگی و هوای نفس خویش^{۳۲} را خدای خود قرار داد؟ یعنی در واقع آن بت سنگی یا چوبی نبود که پرستیده می شد بلکه این هوای نفس خودش بود که شخص آن را می پرستید. در اینجا منظور از خدا قرار دادن هوای نفس این است

^{۳۲} هوی: دوست داشتن، عشق، دل باختگی، هوای نفس

که انسان از خواسته دل بدون تعقل پیروی کند. قرآن می فرماید: «اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا

مِنْ دُونِ اللَّهِ» توبه ﴿۳۱﴾ "یهود و نصاری کاهنان و عالمان دینی و راهبان خود را ربّ خود قرار دادند" در حالی که یهود و نصاری ظاهراً علمای دینی خود را ربّ قرار ندادند و علمای دینی آنها نیز ادعای ربوبیت نداشتند اما قرآن همین که اهل کتاب بدون چون و چرا از علما پیروی می کنند، این امر را یک نوع نفی توحید عبادی دانسته و آن را مذمت می کند. از دیدگاه قرآن هر چیزی را بدون چون و چرا تبعیت کنیم در واقع او را معبود خود قرار داده ایم خواه علمای دینی باشند یا نفس اماره یا...

از نگاه دینی اگر شخص به کمک عقل تحقیق نموده و به این نتیجه رسید که جهان خدایی دارد و سپس به کمک عقل آن خدا را شناخت و به کمک عقل به این نتیجه رسید که این شخص پیامبری از جانب اوست و سخن این نبی سخن خداست، در این جا عقل حکم می کند که حتماً کسی که این جهان را خلق کرده و دارای علم کامل و حکمت است بهتر از یک انسانی که هیچ نمی داند می تواند انسان را راهنمایی کند پس به حکم عقل باید از چنین خدایی پیروی کرد. بنابراین پیروی از خدا نیز باید تقلیدی و کورکورانه نباشد، بلکه به حکم عقل باشد.

هرگونه تبعیت تقلیدی و بی چون و چرا موجب می شود که انسان نتواند سخنان مختلف را بشنود و آنها را بررسی کند و درست از نادرست را تشخیص دهد و به همین دلیل انسان هم ردیف چهارپایان یا حتی پایین تر از چهارپایان قرار می گیرد بنابراین در آیه بعد می فرماید: «آیا گمان می بری بیشتر آنها می شنود یا تعقل می کنند؟ آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه گمراه ترند.»

انسان استعداد آن را دارد که از عقل برخوردار شود پس اگر اجازه نداد این عقل شکوفا گردد از این جهت که عقل ندارد هم ردیف چهارپایان بوده اما از آن جهت که می توانست از عقل برخوردار شود اما نشد در حالی که چهارپایان استعداد برخورداری از عقل را ندارند پس انسان از چهارپایان گمراه تر است.

نکته: اگر کسی به دنبال هوای نفس رفت و از آن کورکورانه تبعیت نمود در ردیف چهارپایان قرار می گیرد و فرقی نمی کند که چنین شخصی موافق نبی یا مخالف نبی باشد.

نکته دیگر: برای اینکه برخی انسان ها پیامبر را مورد توهین و استهزا قرار ندهند دو راه وجود دارد:

۱) کاری کنم که دلم خنک شود، به این معنا که؛ وقتی کسی به شخصیت مورد احترام من یعنی نبی توهین می کند؛ دل من به درد آمده و آتش می گیرم و می خواهم کاری کنم که این آتش خاموش و دلم خنک شود پس با تبعیت از خواسته دل و هوای نفس، فقط به فکر برخوردی سخت با سبّ می باشم و به عواقب این برخورد و درست و نادرستی آن فکر نمی کنم و این همان تبعیت کورکورانه از هوای نفس است که قرآن آن را بندگی نفس نامیده و انسان این گونه را پست تر از چهارپایان دانسته است.

۲) بیندیشم چه کنم که ضمن اینکه عادلانه با توهین کننده برخورد می نمایم و مرتکب ظلم در حق او نمی شوم اما در عین حال، برخورد من به گونه ای باشد که بیشترین تاثیر را در عدم تکرار ناسزاگویی داشته باشد و تاثیرات منفی ناسزا را به حداقل برساند و عمل من بیشترین سود و کمترین زیان را در پی داشته باشد. جالب است بدانیم این روش برخورد منطقی با ناسزاگو را قرآن متذکر گردیده است، همان گونه

که قبلاً متذکّر شدیم، از دیدگاه قرآن، بهترین روش برخورد؛ شکیبایی، خود نگه داری، و بدی را با خوبی جواب دادن و تلاش برای عدم اشاعه سخن ناسزاگو (نه تظاهرات و تکرار حرف ناسزاگو به قصد محکوم نمودن) و..... می باشد؛ اگرچه این راه ها دل مرا خنک نمی کند اما این راه ها تبعیّت از سخن خداوند می باشد و مرا در مسیر عبودیت او قرار می دهد و از بندگی نفس اماره و خواسته دل خارج می کند.

نکته مهم: پس برخورد کورکورانه و ناصواب حتّی در مسیر دفاع از پیامبر نیز یک نوع بت پرستی محسوب شده و انسان را پست تر از چهارپایان قرار می دهد.

«فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا» فرقان ﴿۵۲﴾

"ای نبی از کافران اطاعت نکن و به وسیله قرآن با آنها جهاد بزرگی انجام بده."

به وسیله قرآن با آنها جهاد کن، یعنی جهاد فرهنگی و فکری و تبلیغی، زیرا اگر جهاد مسلحانه منظور بود، باید می فرمود: به وسیله شمشیر یا سایر سلاح های جنگی با آنها به جهاد پرداز، نه اینکه بفرماید: به وسیله قرآن با آنها جهاد کن. ضمن اینکه این آیه در سوره فرقان آمده که سوره چهل و دوم در ترتیب نزول و مکی است و در زمان نزول این سوره اجازه ی هیچ گونه جهاد مسلحانه ای به مسلمانان داده نشده بود.

کافر کسی است که روی واقعیت را می پوشاند و جهاد با او به وسیله قرآن به این معناست که باید به وسیله قرآن برای او از واقعیّات پرده برداشت.

«وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» فرقان

﴿۶۳﴾

"و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می گویند."

«.....وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.....» فرقان ﴿۶۸﴾

"(و عباد رحمان کسانی هستند که) انسانی را که خداوند محترم شمرده، جز به حق نمی کشند."

«وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» فرقان ﴿۷۲﴾

"و کسانی که شهادت باطل نمی دهند و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، بزرگوارانه از آن می گذرند."^{۳۳}

«أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا» فرقان ﴿۷۵﴾

"آنها به خاطر شکیبایی که داشتند، غرفه‌ای بهشتی پاداش داده می‌شوند و در آن غرفه با سرزندگی و سلامت و امنیت روبرو می‌شوند."

نکته: برخورد بزرگوارانه با بد زبانی‌ها موجب سرزندگی، حیات، سلامتی و امنیت برای انسان می‌شود.

«.....فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا» فرقان ﴿۷۷﴾

".....شما دروغ دانستید و به زودی این دروغ دانستن شما همیشه همراه و چسبیده به شما می‌باشد."

نکته: همان قدر که تصدیق بی دلیل بد است تکذیب بی دلیل نیز بد می‌باشد.^{۳۴}

جمع‌بندی سوره فرقان

در این سوره برخی از تهمت‌ها و ناسزاها که به پیامبر از سوی کفار نسبت داده شد را بیان می‌نماید. مثلاً کفار می‌گفتند: محمد(ص) به دروغ این سخنان را به خدا نسبت می‌دهد(۴) و این سخنان همان داستان‌های قدیمی است(۵) و محمد(ص) سحر شده است(۸) و به پاسخی منطقی و محترمانه و کوتاه اکتفا می‌شود(۶) سپس بهانه‌گیری‌های کفار را بیان می‌کند(۷ و ۸) و ضمن دادن پاسخ منطقی، نتیجه این تهمت‌ها و بهانه‌گیری‌ها که همان گمراهی می‌باشد را بیان می‌کند(۹ و ۱۰) بعد می‌فرماید: کفار هرگاه نبی را می‌دیدند به استهزاء او می‌پرداختند(۴۱) و می‌گفتند: اگر استقامت نمی‌کردیم این مدعی نبوت ما را از پرستش خدایان مان به گمراهی می‌کشاند(۴۲) قرآن می‌فرماید: آنها از خواسته نفس خود خدایی ساخته و کورکورانه آن را می‌پرستیدند(۴۳) و هر کس بدون دلیل و بدون چون و چرا آنچه را دلش می‌خواهد پرستد، این پرستش بی‌دلیل و غیر عاقلانه موجب می‌شود که عقل او پرورش نیابد و بنابراین هم سطح چهارپایان یا پست تر از چهارپایان قرار گیرد(۴۴)

از این آیات نتیجه گرفتیم که در برخورد با سبّ التّبی نیز نباید بی دلیل به دنبال خواسته نفس خود رویم که در این صورت هم ردیف یا پایین تر از چهارپایان قرار می‌گیریم بلکه باید عقلانی بیندیشیم و بهترین روش را در برخورد با سبّ انتخاب نماییم که این روش درست و عاقلانه را قرآن در ادامه آیات همین سوره به ما نشان داده است.

همچنین قرآن از نبی و مسلمانان می‌خواهد که به وسیله قرآن به جهاد فرهنگی و فکری و تبلیغی پردازند(۵۲)

در اواخر سوره برخی از ویژگی‌های بندگان خاصّ خداوند را بیان نموده و می‌فرماید: عباد رحمان کسانی هستند که:

^{۳۴} رجوع شود به: واکاوی ارتداد ص ۲۲ و ۲۳

— هنگامی که جاهلان با سخنان زشت آنها را مورد خطاب قرار می دهند، آنها برای جاهلان سلامتی و امنیّت درخواست می کنند. (۶۳)

— به ناحق کسی را به قتل نمی رسانند. (۶۸)

— شهادت باطل نمی دهد و وقتی با سخنان بیهوده روبرو می شوند بزرگوارانه از آن می گذرند. (۷۲)

سپس نتیجه و پاداش این شکل برخورد بندگان خاص را بیان کرده و می فرماید: به خاطر شکیبایی که آنها داشتند و در برابر بد زبانی ها خود را به سخنان زشت و اعمال زشت نیالودند، خداوند به آنها غرفه ای از بهشت را که در آن سرزندگی و حیات و سلامتی و امنیّت وجود دارد پاداش داد (۷۵) و در آن غرفه جاودان خواهند بود. (۷۶) اما کسانی که کورکورانه و بدون دلیل همه چیز را دروغ دانستند نتیجه ی این دروغ دانستن، گریبان آنها را گرفته و برای همیشه همراه و ملازم آنها گردید. (۷۷)

نکته مهم: بهترین روش برخورد با سبّ النبی از دیدگاه قرآن در این سوره، بدی را با خوبی پاسخ دادن (۶۳) و بزرگوارانه از کنار بدزبانی ها گذشتن می باشد. (۷۲)

سوره شعراء

«لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِنَّ نَشْأَ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ» شعراء ﴿٤﴾

"گویی می خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند! اگر ما بخواهیم از آسمان بر آنان نشانه ای فرود می آوریم که گردن هایشان در برابر آن خاضع گردد."

نکته: انسان های بزرگ دوست دارند همه به کمال و خوشبختی و سعادت برسند و از اینکه حتی دشمنان آنها گرفتار شکست و سقوط شوند بسیار ناراحت می شوند. پیامبر خاتم نیز که رحمه للعالمین است مصداق کامل این قاعده بودند، در آیه فوق، قرآن می فرماید: وقتی نبی می دید انسان هایی در مسیر سقوط قرار گرفته اند، این قدر ناراحت می شد که گویی می خواست جان خود را از شدت ناراحتی از دست بدهد.

آیا می شود پیامبری که این همه دلسوز مردم است گفته باشد هر کس به من توهین نمود او را به قتل برسانید؟

«فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» شعراء ﴿٦﴾

"کافران آیات الهی را دروغ دانستند اما به زودی اخبار آنچه را به تمسخر می گرفتند به آنان می رسد."

نحوه مواجهه موسی (ع) و فرعون

موسی(ع): «إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾»

"ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. بنی اسرائیل را با ما بفرست."

فرعون: «أَلَمْ نُزَيِّدْكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾»

"آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سال هایی از زندگیت را در میان ما نبودی؟ و سرانجام آن کارت را (که نمی بایست انجام دهی) انجام دادی و تواز ناسپاسانی!"

موسی(ع): «فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾»

"در آن هنگام آن کار را کردم و حال اینکه من از بی‌راهه روندگان بودم پس هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم اما حالا خداوند به من حکمت داد و مرا از پیامبران قرار داد. و آیا این نعمتی است که تو بر من مَتّ آن را می گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟"

این که مرا بزرگ کردی به خاطر این بود که تو بنی اسرائیل را به بردگی گرفتی، این که مَتّ ندارد.

فرعون: «وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾» "رب العالمین چیست؟"

اینکه می گویی من رسول رب العالمین هستم، این رب العالمین چیست؟ در اینجا فرعون نگفت: رب العالمین کیست؟ بلکه به تمسخر گفت: رب العالمین چیست؟

موسی(ع): «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾»

"پروردگار آسمان ها و زمین." (جواب منطقی و محترمانه)

فرعون: «لِمَنْ حَوْلُهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾»

"فرعون به کسانی که اطرافش بودند (به تمسخر) گفت: آیا نمی شنوید؟"

موسی(ع): «رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾» "پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست."

فرعون: «إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾»

"رسول شما که بسوی شما فرستاده شده دیوانه است."

موسی(ع): «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» ﴿۲۸﴾

"پروردگار مشرق و مغرب" (تغافل از توهین طرف مقابل و ادامه جواب منطقی)

فرعون: «لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ» ﴿۲۹﴾

"اگر معبودی غیر از من برگزینی، تو را از زندانیان قرار خواهم داد."

موسی(ع): «أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ» ﴿۳۰﴾ "حتّی اگر نشانه‌ی آشکاری برای تو بیاورم؟"

فرعون: «فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ» ﴿۳۱﴾ "اگر راست می گویی آن را بیاور."

موسی(ع): «فَأَلْقَى عَصَاهُ» ﴿۳۲﴾ و ﴿۳۳﴾ "پس عصایش را انداخت..."

فرعون: «لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ» ﴿۳۴﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا

تَأْمُرُونَ ﴿۳۵﴾

"به گروهی که اطراف او بودند گفت: این ساحر آگاه و ماهری است. او می‌خواهد با سحرش شما را از سرزمین تان بیرون کند، شما چه نظر می‌دهید؟"

فرعون: «آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُفُّمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

لَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ» شعراء ﴿۴۹﴾

"(فرعون خطاب به ساحرانی که به موسی (ع) ایمان آوردند) آیا پیش از اینکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ و استاد شماسست که به شما سحر آموخته اما به زودی خواهید دانست! دستها و پاهاى شما را به عکس یکدیگر قطع می‌کنم و همه شما را به دار می‌آویزم."

«وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ» شعراء ﴿۱۳۰﴾

"و هنگامی که کسی را مجازات می‌کنید همچون جباران کیفر می‌دهید."

آیه فوق در نکوهش از قوم عاد بیان شده که عدالت را بین جرم و مجازات رعایت نکرده و برای جرمی کوچک _ مثلاً یک توهین _ گاهی مجازاتی بزرگ، مثل قتل توهین کننده، قرار می‌دادند.

پس ما نیز نباید از جاده اعتدال خارج شده و برای یک توهین حکم قتل صادر کنیم بلکه باید متناسب با نوع توهین مجازاتی وضع نماییم.

«قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ» شعراء ﴿۱۵۳﴾

"قوم ثمود گفتند: تو (صالح ع) از افسون شدگانی."

«قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ» ﴿۱۸۵﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ «

شعراء ﴿۱۸۶﴾

"اصحاب ایکه گفتند: تو (شعیب ع) از افسون شدگانی و تو فقط انسانی مانند ما هستی و گمان می کنیم تو از دروغ گویانی."

جمع بندی سوره شعراء

نبی مکرم اسلام آنچنان دلسوز مردم بود که وقتی انحرافی در مردم می دید نزدیک بود جانفش را از شدت اندوه از دست بدهد. (۳) پس محال است چنین پیامبر رحمتی فرمان قتل ناسزاگو به خود را صادر کرده باشد.

در این سوره نحوه رویارویی موسی(ع) و فرعون بیان گردیده است و مسخره کردن، توهین، تهدید به زندانی کردن و دست و پا بریدن و کشتن و به دار آویختن معتقدین به مکاتب مخالف و وارونه نشان دادن دیدگاه دیگران و انگ زدن و خطرناک نشان دادن غیر واقعی دیدگاه و مکاتب دیگر و..... را از روش های طاغوتی و فرعونیی دانسته است که یک مؤمن حق ندارد از این روشها استفاده کند.

در مقابل بیان دیدگاه به شیوه محترمانه و نرم و با دلایل منطقی و تغافل و شکیبایی در برابر توهین ها و تمسخر های دیگران و بسنده کردن به جواب های منطقی و محترمانه و هجرت و حداکثر جهاد دفاعی در مقابل شکنجه ها و تهدیدها و جنگ افروزی های دیگران را روش انبیا و پیروان آنها دانسته است که هر کس خود را مؤمن می داند باید از این روشها استفاده کند. (۱۶ تا ۶۸)

در مجازات مجرم باید عدالت رعایت شود (۱۳۰) قوم ثمود و اصحاب ایکه انبیای خود را افسون شده و دروغگو دانستند اما انبیای آنها دست به مجازات تهمت زندگان نزدند و اگر مجازاتی گریبان آن اقوام را گرفت از جانب خدا و در نتیجه عمل آنها اتفاق افتاد. (۱۵۳ و ۱۸۵)

نکته: اگر فرعونیان سخن موسی(ع) را نمی پذیرفتند اما با موسی(ع) و پیروان او کاری نداشتند یا حداقل وقتی موسی(ع) با پیروانش قصد مهاجرت نمودند، آنها را تعقیب نکرده و قصد نابودی آنها را نمی کردند اگرچه فرعونیان از این جهت که یک مکتب نجات بخش را از دست داده بودند ضرر کرده بودند اما شاید می توانستند تا مدّت ها ماندگاری داشته باشند. در افتادن با اندیشه حق و قصد نابودی اندیشه حق را کردن، موجب می شود که کسانی که با اندیشه حق در افتاده اند هر چه زودتر از بین بروند.

سوره نمل

«فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ » نمل ﴿١٤﴾

"پس هنگامی که آیات روشنی بخش ما (به وسیله موسی ع) به آنها رسید (فرعونیان) گفتند: این سحری آشکار است و با آن که دل هایشان بدان یقین داشت، از روی ظلم و برتری طلبی آن را انکار کردند، پس بین عاقبت مفسدان چگونه بود!"

از آیات فوق استنباط می شود که اگر کسی بفهمد سخنی بر حق و درست است اما به جهت اینکه گمان می کند این سخن درست، منافع دنیوی او را به خطر می اندازد، ظالمانه آن را رد کند یا به جهت حس خود برتر بینی آن سخن درست را انکار کند، از نتایج مثبت آن سخن محروم شده و ضرر می کند و اگر با آن سخن در افتاده و بخواهد آن سخن را بین ببرد، خودش نابود می شود؛ زیرا نظام عالم بر اساس حق آفریده شده و هر کس بر علیه این نظام حرکت کند، خودش نابود می شود پس نابودی او، نتیجه ی عمل اوست، نه اینکه انبیاء و اولیای الهی حکم به نام بودی آنها داده باشند. انبیاء دوست داشتند همه انسان ها حتی دشمنان سرسخت که مرتّب به آنها توهین نموده و آنها را مسخره می کردند، هدایت و نجات یابند.

« أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » نمل ﴿٦٤﴾

"آیا معبودی با خدا وجود دارد؟ بگو دلیل تان را بیاورید اگر راست می گوید."

« أَكْذَبْتُمْ بَايَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ دَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » نمل ﴿٨٤﴾

"آیا آیات مرا دروغ دانستید در حالی که احاطه علمی به آن نداشتید."

از دو آیه فوق استنباط می شود؛ برای پذیرش یا ردّ یک سخن باید بررسی شود اگر دلایل اثبات آن سخن قوی هستند آن را بپذیریم و اگر دلایل نادرستی آن سخن قوی هستند آن را رد کنیم. اما اگر دلایل درستی یا نادرستی هیچ کدام ما را قانع نکردند، آن سخن را در بقعه ی امکان بگذاریم و بگوییم: نمی دانیم.

جمع بندی سوره نمل

فرعونیان با اینکه یقین داشتند سخن موسی (ع) درست است اما به خاطر ظلم و برتری طلبی موسی (ع) را ساحر نا میدند و با او در افتادند اما خودشان در نتیجه در افتادن با سخن درست نابود شدند. (۱۳، ۱۴) باید پیرو دلیل بود، با دلیل بپذیریم (۶۴) و با دلیل رد کنیم. (۸۴) پس بی دلیل نه بپذیریم و نه رد کنیم.

سوره قصص

«فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ » قصص ﴿٣٨﴾

"هنگامی که موسی (ع) آیات و نشانه های روشن ما را برای آنان آورد، فرعونیان گفتند: این چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا نسبت داده است، ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده ایم. موسی گفت: پروردگارم از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده اند و کسانی که پاداش نیک این خانه یا (نتیجه این خانه) برای آنهاست، آگاه تر است و او ظالمان را رستگار نمی کند و فرعون گفت: ای بزرگان، من خدایی جز خودم برای شما نمی شناسم... و من گمان می کنم موسی (ع) از دروغگویان است."

«أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ » قصص ﴿٥٥﴾

"آنها به خاطر شکیبایی شان پاداش خود را دوبار دریافت می دارند و به وسیله نیکی ها بدی ها را دفع می کنند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند. و هنگامی که سخن بیهوده می شنوند، از آن روی می گردانند و می گویند: اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن شماست، سلام بر شما، ما خواهان جاهلان نیستیم."

آیات فوق در مورد انسان های اهل کتابی است که وقتی قرآن را می شنوند به قرآن ایمان می آورند و تسلیم سخن حق می شوند. قرآن در مورد صفات نیکوی آنها می فرماید: اولین ویژگی آنها شکیبایی است، وقتی کسی می خواهد از مکتبی به مکتب دیگر برود با سختی ها و ناملازمات روبرو می شود، اولین سختی آن است که همه خانواده و فامیل و دوستان او را سرزنش می کنند و ممکن است او را مورد انواع توهین و تمسخر و ناسزا قرار دهند اما او در مقابل همه این سختی ها از خود شکیبایی و خویشا داری نشان می دهد. ویژگی بعدی آنها این است که آزار های زبانی و غیر زبانی را با نیکی کردن به آزار دهندگان پاسخ می دهند و از آنچه خداوند به آنها داده در راه خدا و تالیف قلوب انفاق می کنند. و هنگامی که سخنان لغوی می شنوند از آن روی می گردانند و می گویند: اگر راه ما غلط است، خودمان ضرر می کنیم، ما خواهان آن نیستیم که با تغییر مکتب سلامت و امنیت شما را به خطر اندازیم، ما بر شما سلام و سلامتی و امنیت می خواهیم و اگر شما فکر می کنید؛ پیروان مکتبی که ما به آن گرایش یافته ایم جاهل هستند، ما این طور فکر نمی کنیم، زیرا ما خواهان جاهلان نیستیم.

جمع بندی سوره قصص

فرعونیان موسی(ع) را متّهم به سحر و دروغ بستن به خدا کردند اما موسی(ع) به یک جواب منطقی محترمانه اکتفا نمود. (۳۶ الی ۳۸) خداوند در مورد ویژگی های خوب اهل کتابی که با شنیدن قرآن به اسلام روی می آورند می فرماید: آنها در برابر سختی ها و ناسزاها و تهمت ها و تمسخرها شکیبایی از خود نشان می دهند و بدی های دیگران را با خوبی پاسخ می دهند و حتّی برای مخالفان سلامت و امنیّت می خواهند. (۵۴، ۵۵)

سوره عنکبوت

«وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» عنکبوت

"اگر شما (مرا) دروغگو می دانید، امتّهای پیشین نیز (انبیاء را) دروغگو دانستند و حال این که بر رسول جز ابلاغ آشکار پیام نیست."

همه ی انبیاء از جانب برخی از مردم دروغگو دانسته شدند اما نبی فقط وظیفه دارد پیام الهی را ابلاغ کند، یعنی اگر نپذیرفتید و او را دروغگو دانستید، نبی وظیفه مجازات شما را ندارد هم چنان که اگر پذیرفتید او وظیفه پاداش شما را ندارد.

«يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ» عنکبوت ﴿۲۱﴾

"خداوند هرکس را بخواهد عذاب می کند و هرکس را بخواهد از رحمت و بخشش خویش برخوردار می کند و به سوی او دگرگون می شوید."

«وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ»

عنکبوت ﴿۲۲﴾

"شما هرگز نمی توانید بر اراده ی خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان بگریزید و برای شما جز خدا دوست و یاور نیست."

نکته: خداوند دوست و یاور همه از جمله مشرکین و کفار است.

«فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ» عنکبوت ﴿۲۴﴾

"پس جواب قوم ابراهیم(ع) فقط این بود که (گفتند:) او را بکشید یا بسوزانید."

نکته: این که در مقابل سخن مخالف و حمله مخالف به اندیشه ها و اعتقاداتمان بگوییم: آن مخالف را بکشید یا بسوزانید، روش نمرودیان است، نه روش انبیاء و ابراهیم، روش انبیاء بیداری عقول و موعظه است و اگر کارساز نشد؛ شکیبایی و اگر آنها خواستند او را بکشند؛ هجرت «قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي» عنکبوت ﴿۲۶﴾ و حداکثر جهاد دفاعی.

«فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»
عنکبوت ﴿۴۰﴾

"هر یک از آنان را به گناه شان گرفتیم، بر بعضی از آنها طوفانی از سنگریزه فرستادیم و بعضی از آنان را صیحه آسمانی فرا گرفت و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم؛ خداوند هرگز به آنها ستم نکرد ولی آنها خودشان به خود ستم کردند."

«وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ.....» عنکبوت ﴿۴۶﴾

"با اهل کتاب فقط با بهترین روش مجادله کنید، مگر کسانی از آنان که ستم و ظلم کردند."

که در اینجا ممکن است مجادله زبانی به تنهایی کارساز نباشد و باید در عمل نیز جلو ظلم آنها را گرفت.

«الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» عنکبوت ﴿۵۹﴾

"مؤمنان صالح کسانی هستند که شکیبایی نموده و بر پروردگارشان توکل می کنند."

توکل می کنند یعنی؛ کار خود را با تکیه بر خدا به عهده می گیرند.

جمع بندی سوره عنکبوت

همه انبیا با تهمت دروغگویی روبرو شدند اما نبی فقط وظیفه پیام رسانی دارد. (۱۸) پاداش و مجازات با خداوند است (۲۱) و کسی نمی تواند از حیطة قدرت الهی فرار کند البته خداوند با کسی دشمن نیست، خداوند دوست و یاور همه است (۲۲) روش نمرودیان در مقابل حمله مخالف به اعتقادات و مقدّسات این بود که مخالف را باید کشت یا سوزاند (۲۴) اما روش ابراهیم و انبیاء در مقابل سخن مخالف، بیداری عقول و اندرز نیکو و شکیبایی در برابر آزارها و در نهایت هجرت (۲۶) و حداکثر

جهد دفاعی می باشد. همه‌ی کسانی که به گونه‌های مختلف مجازات شدند این مجازات، نتیجه عمل آنها بود و در واقع آنها خودشان به خودشان ظلم کردند و خداوند به کسی ظلم نمی‌کند. (۴۰)

با اهل کتاب سعی کنید به بهترین روش مجادله کنید مگر کسانی از آنها که ظلم کردند. (۴۶)

مؤمنان صالح کسانی هستند که شکیبایی نموده و بر خدا توکل می‌کنند. (۵۹)

سوره روم

«ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ» روم ﴿۱۰﴾

"سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند این بود که آیات الهی را تکذیب کردند و آن آیات را به تمسخر گرفتند."

انسان کار را انجام می‌دهد، کار هم ساختار انسان را می‌سازد، اعمال خوب ساختار و شاکله‌ای خوب برای انسان می‌سازند و اعمال بد شاکله‌ای بد برای انسان به وجود می‌آورند سپس این ساختار منشاء یکسری اعمال می‌گردد، ساختار و شاکله خوب منشاء اعمال خوب و شاکله‌ی بد منشاء اعمال بد می‌شود، شاکله بر روی فهم نیز تاثیر می‌گذارد، به این صورت که ما هر چه از شاکله بهتری برخوردار باشیم از فهم عمیق تر و درست تری برخوردار خواهیم بود، پس اعمال بد منشأ شاکله بد و شاکله بد منشاء فهم نادرست می‌گردد.

«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ^{۳۰} الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ» روم ﴿۶۰﴾

"پس شکیبایی کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانی که یقین ندارند تو را به بی‌خردی وادار نکنند."

جمع بندی سوره روم

مجرمان در اثر گناهان صدور آیات الهی از جانب خدا را دروغ دانسته و این آیات را به تمسخر گرفتند. (۱۰) از آنجا که وعده‌ی خداوند حق است پس تهمت‌ها و تمسخرهای آنها موجب نشود تو دست به سخن و کاری بزنی که موجب سبکی و بی‌خردی تو گردد، مثلاً دهان به ناسزاگویی آنها باز کنی یا مجازات ناعادلانه‌ای در مورد آنها روا داری. (۶۰)

^{۳۰} استخفّه: او را به سبکی و بی‌خردی وا داشت.

سوره لقمان

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ» لقمان ﴿۶﴾

"و از مردم کسانی سخنان بیهوده می خردند تا به وسیله جهل (مردم را) از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزاء می گیرند. این ها عذاب خوارکننده ای برایشان می باشد."

سخنان بیهوده موجب غفلت شده و به وسیله غفلت می توان مردم را گمراه کرد.

«يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» لقمان ﴿۱۷﴾

"ای فرزندم نماز را به پادار و امر به معروف و نهی از منکر نما و بر آنچه (از آزارها) به تو می رسد شکیبا باش که این شکیبایی از عزم امور است." ۳۶

جمع بندی سوره لقمان

کسانی که به کمک سخنان بیهوده مردم را گمراه کرده و آیات الهی را به تمسخر می گیرند به عذاب الهی خوارکننده ای گرفتار می شوند. (۶)

شکیبایی در مقابل آزارهایی که به جهت امر به معروف و نهی از منکر گریبان انسان را می گیرد، از امور سخت اما بسیار پر ارزش است. (۱۷)

سوره سجده

«أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ» سجده ﴿۳﴾

"یا می گویند: محمد (ص) به دروغ این کتاب را به خدا نسبت داده، بلکه این کتاب سخن حق از جانب پروردگار توست تا گروهی را انداز کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است، شاید هدایت شوند."

^{۳۶} این آیه در صفحه ۱۵ و ۱۶ مورد بررسی و توضیح قرار گرفت

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ» سجده ﴿۲۴﴾

"و ما برخی از آن انسان‌ها را پیشوایانی قرار دادیم که به امر و فرمان ما هدایت می‌کردند زیرا آنها شکیبایی نموده و به آیات ما یقین داشتند."

«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ﴿۲۸﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۹﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ» سجده ﴿۳۰﴾

"و می‌گویند: این پیروزی شما کی خواهد بود اگر راست می‌گویید؟ بگو: روز پیروزی ایمان آوردن، سودی به حال کافران نخواهد داشت و به آنها مهلت داده نمی‌شود پس از آنها روگردان و منتظر باش، آنها منتظر هستند."

جمع بندی سوره سجده

به پیامبر تهمت دروغ و افترا به خدا زدند اما به یک جواب منطقی محترمانه اکتفاء شد. (۳) برخی از مردم به خاطر شکیبایی در مقابل آزارها و یقین به آیات الهی به مقام امامت از جانب خدا رسیدند. (۲۴) مخالفان به تمسخر گفتند: این وعده پیروزی که می‌دهی، کی تحقق می‌یابد؟ (۲۸) خداوند به پیامبرش می‌فرماید: این جواب محترمانه و منطقی را به آنها بده و بعد از آنها روی گردان. (۲۹ و ۳۰)

سوره احزاب

«وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا» احزاب ﴿۴۸﴾

"و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهای آنها اعتنا نکن و بر خدا توکل کن و کافی است که خدا وکیل (تو) است."

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا» ﴿۵۷﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» احزاب

﴿۵۸﴾

"آنها که خدا و رسولش را آزار می‌دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و برای آنها عذاب خوارکننده ای آماده کرده است. و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می‌دهند، بار تهمت و دروغ بهت آور^{۳۷} و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند."

کسی نمی‌تواند خدا را اذیت کند اما برای اینکه بزرگی بدی اذیت نبی را نشان دهد این جا می‌فرماید: کسانی که خدا و رسولش را اذیت می‌کنند.

مجازات آزار دهنده رسول، دوری از رحمت خداوند در دنیا و آخرت و عقوبتی خوارکننده قرار داده شده است.

در مورد کسانی که مؤمنان را با دادن نسبت های ناروا آزار می‌دهند فقط فرموده است: آنها متحمل بهتان و گناه آشکار شدند. (و طبیعتاً تهمت و دروغ بهت آور و گناه عواقبی دارد).

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» احزاب ﴿۷۰﴾

"ای کسانی که ایمان آورده اید از مجازات الهی خود را نگه دارید و سخن سدید^{۳۸} بگوئید."

جمع بندی سوره احزاب

ای نبی سعی کن به آزارهای کافران و منافقان اعتنا نکنی. (۴۸) کسی که نبی را آزار می‌دهد از رحمت خدا دور می‌شود و دوری از رحمت خدا موجب خواری می‌باشد. (۵۷) مومن باید خود را از بدی ها و پلیدی ها دور نگه دارد و سخن درست و محکم و مفید و مطابق با واقع بگوید. (۷۰)

سوره سبا

«أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ»

سبا ﴿۸﴾

"(کافران گفتند:) آیا محمد(ص) بر خدا دروغ بسته یا به نوعی جنون گرفتار است؟ (چنین نیست) بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند در عذاب و گمراهی دوری هستند."

«قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ» سبا ﴿۲۵﴾

^{۳۷} بهتان: دروغ بهت آور، تهمت

^{۳۸} قول سدید: یعنی سخنی که بیهوده، بی فایده، ناسزا و غیر واقعی و مفسده انگیز نیست.

"بگو: شما از گناهی که ما کرده ایم سؤال نخواهید شد و ما نیز از آنچه شما انجام می دهید مورد سؤال قرار نمی گیریم."

«.....وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا

سِحْرٌ مُّبِينٌ» سبا ﴿۴۳﴾

"و کافران می گویند: این جز دروغ بزرگی که (به خدا) بسته شده نیست. و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند: این فقط سحر و افسونی آشکار است."

«.....ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ

شَدِيدٍ» سبا ﴿۴۶﴾

"پس بیندیشید این دوست و همنشین شما (منظور نبی اکرم ص) هیچ جنونی ندارد او فقط بیم دهنده شما در برابر عذاب الهی است."

جمع بندی سوره سبا

در این سوره پیامبر از جانب کافران مورد تهمت نسبت دروغ به خدا، مجنون بودن (۸) و ساحر بودن (۴۳) قرار گرفت اما به جواب های عقلانی محترمانه اکتفاء شد (۲۵ و ۴۶) و اگر از مجازاتی سخن به میان آمده آن مجازات به وسیله خدا و نتیجه عمل کافران است.

سوره فاطر

«وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴿۴﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ» فاطر ﴿۲۵﴾

"و اگر تو را دروغگو دانستند، رسولان قبل از تو نیز دروغگو دانسته شدند..... و اگر تو را دروغگو دانستند، کسانی که قبل از اینها بودند، رسولانشان را که با نشانه های آشکار و کتب پند و موعظه و کتاب روشنگر به نزد آنها آمدند، دروغگو دانستند."

جمع بندی سوره فاطر

نبی از جانب کافران دروغ گو دانسته شد اما به یک دلداری، که غصه نخور همه ی انبیاء دروغگو دانسته شدند، بسنده شد.

سوره یس

«إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أَنْ أَيْنَ ذِكْرُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ» یس ﴿١٩﴾

"هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آن ها فرستادیم اما اهل شهر رسولان را دروغگو دانستند پس برای تقویت آن دو شخص سوم فرستادیم. پس رسولان گفتند: ما فرستادگان (خدا) به سوی شما هستیم. اما اهل شهر گفتند: شما جز بشری مانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده، شما فقط دروغ می گوید، رسولان گفتند: پروردگار ما آگاه است که ما قطعاً فرستادگان (او) به سوی شما هستیم و ما وظیفه ای جز ابلاغ آشکار پیام نداریم. اهل شهر گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ایم و اگر (از این سخنان) دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید. رسولان گفتند: فال بد شما از خودتان است اگر بیندیشید و متذکر شوید، بلکه شما گروهی اسراف کارید."

«يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» یس ﴿٣٠﴾

"افسوس بر این بندگان، هیچ پیامبری برای هدایت آنها نیامد مگر اینکه او را مسخره می کردند."
 «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» یس ﴿٢٧﴾

"و هنگامی که به آنها گفته شود؛ از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق کنید، کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند می گویند: آیا ماکسی را اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را اطعام می کرد؟! شما (مومنان) فقط در گمراهی آشکارید."

درست مانند کسانی که وقتی گفته می شود، به خاطر یک توهین، حکم قتل برای توهین کننده صادر نکنید، این امر ظالمانه است و با حکم عقل و دین ناسازگار است، ظالمان به عدالت پیشه گان می گویند: آیا کسی را که خدا خورش را هدر دانسته است، نکشیم؟ شما (عدالت پیشه گان) در گمراهی آشکاری هستید.

«فَلَا يَخْزُنَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» یس ﴿۷۶﴾

"پس ای نبی؛ سخن آن ها تو را ناراحت نکند ما آنچه را آنها مخفی کرده یا آشکار می کنند، می دانیم."

جمع بندی سوره یس

کفار تهمت دروغگویی به انبیاء زدند اما انبیاء به دادن جواب محترمانه اکتفا نموده و گفتند: ما فقط پیام رسان هستیم، شما مختارید سخن ما را بپذیرید یا نپذیرید .

کفار گفتند: ما به شما رسولان بدگمان هستیم و اگر از حرف خود دست بر ندارید شما را سنگباران کرده و کیفر بزرگی از ناحیه ما به شما خواهد رسید. انبیاء گفتند: بدگمانی شما مشکل خود شماست.

پس مشخص می شود؛ سنگباران و کیفر های سخت و مارک زدن به کسی که سخن مخالف دارد روش غیر مومنان است. (۱۴ تا ۱۹) همه انبیا مورد تمسخر قرار گرفتند. (۳۰)

برخی کار بد می کنند، بعد این کار بد را رنگ خدایی می زنند و مخالفان این کار بد را گمراه می دانند. (۴۷) درست مانند کسانی که جان شخصی را فقط به دلیل ناسزاگویی می گیرند و گرفتن جان به ظلم را، رنگ خدایی می زنند و به کسانی که می گویند، این کار ظالمانه است، مارک گمراهی می زنند. (البته ناسزاگویی هم جرم است اما باید متناسب با ناسزایی که گفته شده واکنش نشان دهیم، نه اینکه هر ناسزاگویی را به اشدّ مجازات، یعنی مرگ کیفر دهیم.) ای نبی؛ سخن بد آنها تو را ناراحت نکند زیرا سخنان آنها را خدا می داند. (یس ۷۶)

سوره صافات

«بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿۱۲﴾ وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً

يَسْتَسْخَرُونَ ﴿۱۴﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ» صافات ﴿۱۵﴾

"تو از انکار آنها تعجب می کنی و آنها مسخره می کنند و هنگامی که به آنان تذکر داده شود، هرگز متذکر نمی شوند و هنگامی که نشانه ای ببینند به استهزاء دعوت می کنند و می گویند: این فقط سحری آشکار است."

«وَيَقُولُونَ أَأَنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ» صافات ﴿۳۶﴾

"و می گویند: آیا ما خدایانمان را به خاطر شاعر دیوانه ای رها کنیم؟"

«إِنَّهُمْ أَفْوَا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿۶۹﴾ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ» صافات ﴿۷۰﴾

"آنها پدران خود را گمراه یافتند پس آنها به دنبال پدران، با سرعت رانده و کشیده می شوند."

نکته: گاهی شخص می فهمد راهی اشتباه است اما تعصّب و بستن درِ عقل موجب می شود به دنبال همان راه غلط برود.

«فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ صَافَّات

"ابراهیم به سوی معبود هایشان رفت، پس گفت: چرا غذا نمی خورید؟ چرا سخن نمی گوید؟ سپس بر آنها ضربه ای با دست راست فرود آورد، مشرکین شتابان به سوی ابراهیم روی آوردند، ابراهیم گفت: آیا چیزی را که با دست خود می تراشید، می پرستید؟ در حالی که خدا شما و آنچه عمل می کنید (منظور بت هایی که می سازید) را آفریده است، مشرکان گفتند: بنایی برای او بسازید پس او را در جهنمی از آتش بیندازید."

نکته: ابراهیم اندیشه بت پرستان را قبول نداشت پس با سخن و عمل خود آن اندیشه را به چالش کشید، بت پرستان به جای اینکه با عقل خود بر سخن و عمل ابراهیم اندیشیده و در صورت نیاز پاسخی عقلانی به ابراهیم بدهند، تصمیم به نابودی ابراهیم گرفتند، قرآن عمل مشرکین را مورد نکوهش قرار می دهد. پس از آیات فوق استنباط می شود که کشتن کسی که به دلیل اینکه اندیشه ای را قبول ندارد و آن اندیشه را به چالش می کشد، روش بت پرستان می باشد و انسانهای معتقد به قرآن حقّ چنین کاری ندارند. از دیدگاه قرآن روش برخورد با چنین افرادی این است که با جواب های منطقی و محترمانه به آنها پاسخ دهیم.

«فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ صَافَّات

"پس الیاس را دروغ گو دانستند پس آنها (در دادگاه عدل الهی) احضار می شوند."

«أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ صَافَّات

«وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ صَافَّات

«وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ صَافَّات

"وای نبی؛ (وضع و کارشان را) ببین، آنها نیز به زودی (نتیجه عمل خود را) می بینند."

جمع بندی سوره صافات

کفّار اندیشه نبی را به تمسخر گرفته و آن را سحر نامیدند (۱۲ تا ۱۵) و گفتند: آیا ما مکتب خود را به خاطر سخن شاعر دیوانه‌ای (نبی اکرم ص) رها کنیم. (۳۶) آنها فهمیدند راه پدران اشتباه است اما تعصب و دوری از عقل موجب شده بود به سرعت به دنبال راه غلط پدران بروند. (۶۹_۷۰)

ابراهیم با سخن طنز آمیز و عمل خود اندیشه بت پرستان را به چالش کشید، بت پرستان تصمیم به نابودی ابراهیم (ع) گرفتند.

قرآن این گونه رفتار بت پرستان را مورد نکوهش قرار داد. پس معلوم می‌شود کسی که اندیشه‌ای را با سخن طنز آمیز و عمل خود به چالش می‌کشد را نباید کشت، بلکه همان طور که قرآن بارها از روش انبیاء روایت نموده، باید با دلیل منطقی و محترمانه به او پاسخ داد. (۹۱ تا ۹۷) مردم الیاس را دروغ گو دانستند اما مجازات آنها در دادگاه عدل الهی است. (۱۲۷) برای پذیرش یا ردّ نظریه‌ای باید دلیل داشته باشیم. (۱۵۶) و بلاخره خداوند به پیامبرش می‌فرماید: در مقابل تمسخر و تهمت ساحری، شاعری، دیوانگی و دروغ گویی و تهدید به قتل و... از آنها روی گردان و به آنها توجه نکن به زودی وضعیّت آنها برای خودشان و توروشن می‌شود. (۱۷۸ و ۱۷۹)

سوره ص

«.....وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ» ص ﴿۴﴾

"و کافران گفتند: این (پیامبر) ساحرِ دروغ گویی است."

«.....إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ» ص ﴿۷﴾ "این فقط یک آئین ساختگی است."

«كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿۱۲﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

..... ﴿۱۳﴾ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ» ص ﴿۱۴﴾

"قبل از اینها، قوم نوح، عاد، فرعون صاحب میخ‌ها، ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه همه، رسولان را دروغ گو دانستند پس عقوبت (درباره ی آنها) تحقق یافت."

«وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ» ص ﴿۱۶﴾

^{۳۹} اختلاق: تراشیدن، حرفی از جانب خود ساختن

"و (کافران از روی تمسخر) گفتند: پرودگارا نصیب ما را از عذاب، قبل از روز حساب، زودتر بده."

«اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ» ص ﴿۱۷﴾ در مقابل آنچه می گویند شکبیا باش.

جمع بندی سوره ص

کافران نبی را ساحر، کذاب و مختلق (تراشنده آئین) دانسته و سخن نبی را به تمسخر گرفته، گفتند: ای خدا ما را زود عذاب کن. (۱۶، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۷، ۴)

اما خداوند به نبی فرمود: در مقابل همه این توهین ها و تمسخرها شکبیا باش. (۱۷)

سوره زمر

«قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
إِنَّمَا يُؤَقِّبُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» زمر ﴿۱۰﴾

"بگو: ای بندگان من که ایمان آورده اید، از کار بدی که پرودگارتان نهی کرده، خود را نگه دارید، برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند، پاداش نیکی است؛ و زمین خدا وسیع است (یعنی؛ اگر با نیکی پاسخ بدی ها را دادید و اثر نکرد و آنها بر بدی خود ادامه دادند، می توانید هجرت کنید و به جای دیگر بروید). شکیبایان اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند.

«..... فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿۱۷﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۸﴾» زمر ﴿۱۸﴾

"پس به بندگان من بشارت بده، کسانی که سخنان را می شنوند و از بهترین آنها پیروی می کنند، آنها کسانی هستند که خدا آنها را هدایت می کند و آنها همان صاحبان عقل می باشند."^{۴۰}

«كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ» زمر ﴿۲۵﴾

^{۴۰} برای توضیح این دو آیه رجوع شود به کتاب: واکاوی ارتداد، ص ۱۸ تا ۲۳

"کسانی که قبل از آنها بودند (آیات ما را) دروغ دانستند و عذاب از جایی که فکر نمی‌کردند به سراغشان آمد."

«وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» زمر ﴿۴۸﴾

"بدی‌های آنچه انجام دادند بر ایشان آشکار شد و آنچه را مسخره می‌کردند آنها را احاطه نمود."

«أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ» زمر ﴿۵۶﴾

"مبادا کسی روز قیامت بگوید: افسوس بر من از کوتاهی‌هایی که در جانب خدا^۱ کردم و از مسخره کنندگان بودم."

جمع بندی سوره زمر

بندگان خدا باید خود را از بدی‌ها دور نگه دارند و تا می‌توانند نیکی کنند و بدی را با خوبی پاسخ دهند و در مقابل بدی شکیبایی پیشه کنند که خدا پاداش شکیبایان را بی حساب می‌دهد و در نهایت از انسانهای بد سخن و بد رفتار دور شده، هجرت کنند. (۱۰) کسانی مورد بشارت و هدایت خدا قرار می‌گیرند و صاحب عقل می‌باشند که سخنان مختلف را شنیده و از بهترین پیروی می‌کنند. (۱۷ و ۱۸)

در تمام دوران‌ها آیات الهی بی دلیل دروغ دانسته شده (۲۵) و نتیجه این کار برایشان آشکار شده و آنچه را مسخره می‌کردند آنها را در بر گرفته (۴۸) و اینها گفته می‌شود، تا چشم خود باز کنید و بعداً حسرت نخورید. (۵۶)

سوره غافر

«كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرِسْوَالِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ» غافر ﴿۵﴾

^۱ جنب الله: یعنی تمام اموری که در جانب خدا قرار دارند مثل؛ فرمان خدا، اطاعت خدا، قرب خدا، کتب آسمانی که از جانب خدا نازل شده، انبیاء و اولیای الهی و...

"پیش از اینها قوم نوح و گروه‌هایی که بعد از نوح بودند انبیاء خود را دروغ گو دانستند. و هر امتی تلاش نمود که پیامبرش را دست‌گیر کند و برای محو حق به مجادله باطل دست زدند، پس من آنها را گرفتم، پس بین مجازات من چگونه بود."

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ غافر»

"ما موسی را با نشانه‌هایمان و دلیل روشن بسوی فرعون و هامان و قارون فرستادیم. آنها گفتند: موسی (ع) ساحر بسیار دروغ‌گویی است. و هنگامی که حق را از سوی ما برای آنها آورد، گفتند: پسران کسانی که با موسی ایمان آورده اند را بکشید و زنانشان را زنده بگذارید اما نقشه کافران پوچ و نابود است. و فرعون گفت: بگذارید موسی (ع) را بکشم و او پرودگارش را بخواند، من می‌ترسم آیین شما را دگرگون سازد یا در این سرزمین فساد ایجاد کند. و موسی (ع) گفت: من به پرودگارم و پرودگار شما پناه می‌برم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی‌آورد."

«وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكْذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» غافر ﴿٢٨﴾

"مرد مومنی از آل فرعون که ایمانش را کتمان کرده بود، گفت: آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید، پرودگار من الله است و حال اینکه دلایل روشنی از جانب پرودگارتان برای شما آورده است. اگر موسی دروغ‌گو باشد پس دروغش بر علیه او خواهد بود (و نظام عالم بگونه‌ای است که دروغ، انسان را از بین می‌برد) و اگر راستگو باشد برخی از آنچه به شما وعده داده به شما می‌رسد. خدا کسی که از حد گذرنده و بسیار دروغ‌گوست را هدایت نمی‌کند. (چنین کس را لازم نیست از بین ببریم، اسراف کاری و دروغ‌گویی او را به دیار نابودی می‌برد.)"

«الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ» غافر ﴿۳۵﴾

"کسانی که بی دلیل به مجادله در آیات الهی برمی خیزند؛ این کارشان خشم بزرگی نزد خدا و نزد آنان که ایمان آورده اند به بار می آورد، این گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر می نهند."

نکته: در صورتی که بی دلیل سخنی را پذیرفته یا رد کنیم، عقل ما شکوفا نمی شود و نمی توانیم امور را بخوبی درک کنیم.

«مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» غافر ﴿۴۰﴾

"هر کس بدی کند، فقط به مانند آن بدی کیفر داده می شود ولی هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می شوند و در بهشت روزی بی حساب به آنها داده خواهد شد."

توضیح: اصل این است که همه از رحمت الهی برخوردار شوند اما از آنجا که بدیها موجب می شوند انسان نتواند به تمامه از رحمت الهی برخوردار شود، نظام تکوین و تشریع به گونه ای برنامه ریزی شده که هنگامی که انسان کار بدی انجام می دهد گرفتار عواقب آن می شود، تا بخاطر ترس از این عواقب، انسان بسوی بدیها نرود و درهای رحمت را به سوی خود نبندد؛ پس مجازات ها اصل نیستند و فقط قرار داده شده اند که انسان درهای رحمت را بسوی خود نبندد، خداوند دارای صفت رحمت است و اصالت مال این صفت می باشد و سایر صفات از رحمت او ناشی می شوند.

نکته مهم: توضیح داده شد که کیفر به این دلیل وضع شده که درهای رحمت الهی بر روی افراد بسته نشود اما قتل توهین کننده به نبی، غیر از اینکه با جرم تناسب ندارد و با صدر آیه فوق در تضاد است، موجب می شود شخص برای همیشه از رحمت الهی محروم گردد و این امر با فلسفه وضع مجازات در تناقض است.

«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ.....» ﴿۵۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ
إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» غافر ﴿۵۶﴾

"پس ای پیامبر شکیبایی پیشه کن که وعده خدا حق است... کسانی که در آیات الهی بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ستیزه جویی می کنند، در سینه هایشان فقط تکبر است و هرگز به خواسته خود نخواهد رسید پس به خدا پناه بر که او شنوا و بیناست."

«أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ غافر»

"آیا به کسانی که در آیات الهی مجادله می کنند نظر نکردی که چگونه از (راه حق) برمی گردند، کسانی که کتاب و تعالیم انبیاء را دروغ دانستند پس بزودی (نتیجه کار خود را) می دانند."

«فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» غافر ﴿٨٣﴾

"پس هنگامی که پیامبران ایشان با نشانه های روشن بسوی ایشان آمدند، به آنچه از علم در نزدشان بود شاد شدند (مانند علوم حسی) و آنچه را مسخره می کردند آنها را فرا گرفت."

جمع بندی سوره غافر

همه انبیاء مورد آزار فیزیکی و زبانی قرار گرفتند و نتیجه این آزارها را در نظام جهانی که بوسیله خداوند ایجاد شده، مشاهده نمودند، پس مجازات بوسیله خداوند صورت گرفت، نه اینکه انسانهای دیگر این مجازات را اعمال کرده باشند. (۶ و ۵)

موسی (ع) را به سحر و دروغ و فساد متهم کردند و قصد کشتن او و پسران او و پیروان او نمودند اما موسی (ع) فقط به خدا پناه برد و از هرگونه درگیری با آنها دوری کرد. (۲۳ تا ۲۷)

از این آیات استنباط می شود که کشتن و انگ زدن به کسی که سخن مخالف دارد، از شیوه های فرعونیان است و انسان مؤمن با دلایل منطقی به نقد سخن مخالف می پردازد همان طور که مؤمن آل فرعون سخن گفته و عمل نمود. (۲۸ تا ۴۵)

مؤمن آل فرعون گفت: نظام عالم به گونه ای است که اگر کسی از حد گذشت و دروغ گفت خود به خود نابود می شود. (۲۸)

در صورتی که بی دلیل سخنی را پذیرفته یا رد کنیم، عقل ما شکوفا نمی شود و نمی توانیم امور را بخوبی درک کنیم. (۳۵)

مجازات باید متناسب و در حد جرم باشد اما پاداش باید بسیار زیاد باشد، چون اصل این است که همه تا حد ممکن از رحمت الهی برخوردار شوند و اگر مجازاتی نیز وضع شده، برای این است که کسانی با بدیها درهای رحمت الهی را بر خود نبندند. (۴۰)

راه مبارزه با کسانی که بدون دلیل به مجادله با دین بر می خیزند و دین را به تمسخر می گیرند، شکیبایی است. (۵۵ و ۵۶ و ۶۹ و ۷۰ و ۸۳)

سوره فصّلت

«وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ فَصَلَّتْ

"و کسانی که کافر شدند گفتند: به این قرآن گوش ندهید و به هنگام تلاوت آن سروصدا کنید، شاید غلبه یابید، پس حتماً به کافران عذاب شدیدی می‌چشانیم و آنها را به بدترین اعمالی که انجام می‌دادند کیفر می‌دهیم."

«وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ فَصَلَّتْ

"هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بوسیله روشی که نیکوتر است بدیها را دفع کن، پس ناگاه همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است اما جز کسانی که شکیبایی نمودند آن را درک نمی‌کنند و جز کسانی که دارای بهره‌ای عظیم (از عقل و علم و تقوا) هستند آن را در نمی‌یابند."

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٦﴾ فَصَلَّتْ

"کسی کار خوبی انجام دهد به نفع خویش انجام داده و کسی کار بد انجام دهد به ضرر خود انجام داده و پروردگارت هرگز ظلم به بندگان نمی‌کند."

جمع‌بندی سوره فصّلت

اگر چه هنگام تلاوت قرآن بوسیله نبی، کفار سروصدا می‌کردند تا کسی قرآن را نشنود و با این کار به پیامبر توهین و او را آزار می‌دادند اما آزار دهندگان را خدا مجازات می‌کند. (۲۶ و ۲۷)

در راه دعوت با روشی که نیکوتر است بدیها را دفع کنید، در این صورت دشمنان به دوستان صمیمی تبدیل می‌شوند. (۳۴) اما کسی می‌تواند با روش نیکوتر با دیگران برخورد کند که صبر و شکیبایی داشته باشد و از عقلانیت و علم بالایی برخوردار باشد. (۳۵)

کسی صبر نداشته باشد نمی‌تواند بهترین روش را پیدا کند، چنین فردی به محض اینکه کسی برخورد بدی با او انجام می‌دهد به مقابله برمی‌خیزد و این روش مقابله به احتمال زیاد بهترین نیست و همین طور اگر کسی از عقل و علم بالایی برخوردار نباشد باز نمی‌تواند بهترین روش را دریابد، زیرا بهترین روش در جاهای مختلف متفاوت خواهد بود، یک جا بهترین روش ممکن است خود را به نفهمی و غفلت زدن باشد، یک جا ممکن است بدی را با هدیه پاسخ دادن باشد، یک جا ممکن است در غالب شوخی تذکر

دادن باشد و... پس درک این بهترین روش در جاهای مختلف نیازمند شکیبایی و علم و عقل سطح بالایی است.

در زمینه مواجهه با سَابّ التّبی نیز باید با توجه به آیات فوق، با صبر و عقل و علم بررسی نموده و بهترین روش را پیدا کنیم، روشی که بتوانیم دشمنان را به دوستان صمیمی تبدیل نمائیم، نه اینکه با کشتن سَابّ، دشمنان را به دشمن خونی و زخم خورده مبدّل گردانیم، اگر بهترین روش رویارویی با سَابّ را پیدا کردیم و با آن روش به سراغ سَابّ رفتیم عمل صالح انجام داده‌ایم و سودش را می‌بریم در غیر این صورت ضرر می‌کنیم. (۴۶)

سوره شوری

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» شوری ﴿۲۰﴾

"کسی که کِشْتِ آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش می‌دهیم و کسی که کشت دنیا را بخواهد، از آن کشت به او می‌دهیم و در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد."

توضیح: دنیا طلب یا آخرت طلب باشی، خداوند به همه در حدّ ظرفیت از رحمت خود عطا می‌کند، البته اگر آخرت طلب باشی، از آنجا که ظرف آخرت بزرگ است، از دنیا و آخرت استفاده می‌کنی و به کشت تو برکت داده می‌شود و از هر دانه‌ای که می‌کاری هزاران دانه درو می‌کنی. اما اگر دنیا طلب باشی، با توجه به اینکه ظرف دنیا محدود است، تا حدّی از دنیا استفاده می‌کنی اما در آخرت برای تو بهره‌ای وجود ندارد.

مثال: پنجاه سال عمر داری می‌توانی از آن در مسیر خوش گذرانی‌های بیهوده استفاده کنی، پس بهره‌ای از این عمر برده‌ای اما برای آینده کاری انجام نداده‌ای و می‌توانی از این عمر در مسیر رشد خود و دیگران استفاده کنی و ضمن اینکه در اینجا از این عمر بهره می‌بری و با رشد به شادی و خوشی دست می‌یابی دانه‌هایی می‌کاری که برای هزاران سال محصول می‌دهند.

اصل این است که رحمت در حدّ امکان و ظرفیت به انسان‌ها برسد و اگر در جایی مجازاتی هم هست برای این است که عوامل منع رحمت برداشته شود، مثل جریمه پلیس که برای این است که رانندگان و از جمله همان راننده خاطی جریمه شده، از امکانات بیشتر و بهتری برخوردار شوند. پس مجازات باید در راستای برداشتن عوامل منع رحمت باشد، نه اینکه مجازات در رحمت را ببندد.

«.....وَمَنْ يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» شوری ﴿۲۳﴾

"و هر کس عمل نیکی انجام دهد بر نیکویی و زیباییش می‌افزاییم خداوند بخشنده و سپاس گزار است."

«وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ شوری»

"و کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می کنند و هنگامی که خشمگین می شوند می بخشند و کسانی که هنگامی که ظلمی به آنها می رسد از دیگران طلب یاری می کنند (و در مقابل ظلم ساکت نمی نشینند) و کیفر بدی را با بدی مشابهی باید داد (یعنی مثلاً اگر ناسازی به تو گفته شد با یک ناسازی مشابه پاسخ بگو) پس کسی که ببخشد و اصلاح کند پس پاداش او بر خداوند است (یعنی اگر چه باید در مقابل ظلم واکنش نشان داد، اما این واکنش ؛

اولاً : باید عادلانه باشد و از حد نگذرد که در غیر این صورت خود این واکنش مصداق تجاوز و ظلم خواهد بود .

ثانیاً : این طور نیست که لزوماً این واکنش باید مجازات طرف مقابل باشد ، بلکه در صورتی که عقل حکم کند می تواند بخشش و اصلاح رابطه با طرف مقابل باشد که در این صورت پاداش انسان بر خداوند است) و خداوند ظالمان را دوست ندارد (چه کسی که ابتداء ظلم می کند و چه کسی که در مقام پاسخ ، عدالت را سرلوحه کار قرار نداده و مجازات ظالمانه می کند.) کسی که مورد ظلم قرار می گیرد و برای مقابله با ظلم طلب یاری می کند، بعد از اینکه پاسخ مناسب را به ظالم داد، دیگران حق ندارند بخاطر ایستادگی او در مقابل ظلم، او را مورد هجوم قرار دهند، بلکه کسانی را می توان مورد هجوم قرار داد که به مردم ظلم کرده و در زمین به ناحق به تجاوز دست می یازند بر چنین کسانی عذاب دردناکی است. و حتماً کسی که شکیبایی از خود نشان دهد و نه تنها ببخشد که کمک کند آبروی گنه کار هم تا حد امکان ریخته نشود (غفر)، این کار (یعنی شکیبایی و غفران) از عزم امور است (یعنی اراده و تصمیم پولادین می خواهد که انسان بتواند متجاوز را در هم بکوبد اما اگر دید صبر و غفران بهتر جواب می دهد به صبر و غفران روی آورد و هوای نفس و خواسته دل خود را زیر پا گذارد.)"

جمع بندی سوره شوری

خداوند متناسب با ظرفیتی که ما ایجاد می کنیم، به همه ما از رحمت خود عطا می کند. (۲۰) و اگر مجازاتی هم هست برای این است که عوامل منع رحمت برداشته شود، پس مجازات باید بگونه ای باشد که عوامل منع رحمت برداشته شود، نه اینکه مجازات در رحمت را ببندد. نیکی آثار نیکو دارد و بر این آثار خداوند می افزاید. (۲۳) از ویژگی های مؤمنان راستین این است که هنگام خشم می بخشند و

اگر چه در مقابل ظلم ساکت نمی نشینند اما بدی را حداکثر با بدی مشابهی کیفر می دهند و حتّی الامکان می بخشند. شکیبایی و غفران در مقابل آزارها از اموری است که اگر چه سخت است اما آثار مثبت فراوان دارد. (۴۳ تا ۳۷)

سوره زخرف

«وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ زخرف ﴿٨﴾»

"هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه او را به تمسخر گرفتند ولی ما کسانی را که نیرومند تر از آنها بودند هلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت."

«وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ زخرف ﴿٣٠﴾»

"هنگامی که حق به سراغشان آمد؛ کافران گفتند: این سحر است و ما نسبت به آن کافریم."

«فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَايَاتُنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ زخرف ﴿٤٩﴾»

"پس هنگامی که موسی با آیات ما بسوی آنها آمد ناگهان آنها از آن دعوت می خندیدند. و گفتند: ای ساحر (منظور موسی (ع) پروردگارت را به عهدی که با تو کرده بخوان که ما هدایت خواهیم یافت."

«وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ زخرف ﴿٨٩﴾»

"و گفته آن نبی: پروردگار من اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند، خداوند به آن نبی می فرماید: آنها را ببخش و بگو سلام بر شما، پس بزودی می فهمند."

جمع بندی سوره زخرف

همه انبیاء به تمسخر گرفته شدند (۷) و سخن و عمل نبی سحر دانسته شد (۴۹ و ۳۰) و سخنان و دعوت آنها مورد نیش خند واقع شد (۴۷) اما در نهایت خداوند به نبی دستور می دهد، آنها را مورد صفع و بخشش قرار ده و بگو: سلام بر شما (یعنی نه تنها آنها را ببخش بلکه سلامتی و امنیت برای آنها آرزو نما) بزودی می فهمند (یعنی بزودی می فهمند که اشتباه کرده اند و به راه راست بر می گردند)، همان طور

که در صدر اسلام به دلیل رفتار نیکو و منطقی و نرم پیامبر (آل عمران ۱۵۹) فوج فوج مردم به دین خدا وارد شدند. (نصر ۲)

سوره دخان

«أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿۱۴﴾» دخان ﴿۱۴﴾

"چگونه و از کجا متذکر می شوند با اینکه رسول آشکار به سراغشان آمد، سپس از او روی گردان شدند و گفتند: او تعلیم یافته ای دیوانه است."

«وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿۲۰﴾» دخان ﴿۲۰﴾

"و من (موسی(ع)) به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از اینکه مرا ناسزا گفته و سنگ باران و طرد کنید."

«فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا.....» دخان ﴿۲۳﴾

"(خداوند به موسی(ع) فرمان داد:) بندگان مرا شبانه حرکت ده."

جمع بندی سوره دخان

کافران نبی اکرم(ص) را دیوانه ای آموزش دیده دانستند. (۱۴) و موسی(ع) از اینکه او را مورد بدزبانی و رجم قرار دهند به خداوند پناه برد. (۲۰) اما خداوند راه حل رویارویی با این آزارهای زبانی را هجرت دانست. (۲۳)

سوره جاثیه

«وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹﴾ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ» جاثیه ﴿۱۰﴾

"و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شود، آن را به باد استهزاء می گیرد، برای آنها عذاب خوارکننده ای است و پشت سرشان جهنم است."

«قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ جاثیه ﴿١٥﴾»

"ای نبی، به مؤمنان بگو: کسانی را که امیدی به ایّام الله ندارند، را مورد عفو و بخشش قرار دهند، تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می‌دادند، جزا دهد. کسی که کار شایسته‌ای انجام دهد، به نفع خویش انجام داده است و کسی که کار بد می‌کند، به زیان خود اوست، سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شوید."

ایّام الله: مراد روزهایی است که در آن تحولات بزرگی از قهر خداوند نسبت به ستمگران یا مهر الهی نسبت به مؤمنان صورت می‌گیرد. اگر چه همه روزها در برابر خداوند یکسان می‌باشند اما برخی از روزها بدلیل اتفاقاتی که در آنها روی داده است از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و بیشتر انسان را به یاد خدا می‌اندازند یا بیشتر انسان را به فکر انداخته و انسان را بیدار می‌کنند و از این جهت و برای اینکه ارزش این روزها بیشتر برای مردم آشکار شود و مردم با یاد این روزها از تأثیر تربیتی این روزها بیشتر بهره مند شوند، خداوند این روزها را به خود نسبت داده و آنها را ایّام الله^{۴۲} نامیده است. در آیات قرآنی به برخی از این ایّام مانند روز رستاخیز اشاره شده است. کفار همان طور که گذشت (آیه ۱۰) این آیات را به تمسخر می‌گرفتند، مؤمنان گاهی با شنیدن این استهزاءها ناراحت شده و در مقام دفاع از آیات الهی و پیامبر به مقابله با کفار برمی‌خواستند، در آیات فوق، خداوند نحوه برخورد با کفار مسخره کننده را آموزش داده می‌فرماید، به مؤمنان بگو: کفّاری که امیدی به ایّام الله ندارند و وقوع این ایّام را مسخره می‌کنند؛ را مورد بخشش و غفران قرار دهند. تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می‌دادند، جزا دهد.

«وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَ.....» جاثیه ﴿٣٥﴾

"و برای آنها بدی اعمال شان آشکار شد و آنچه را به تمسخر می‌گرفتند آنها را احاطه نمود و در این روز به آنها گفته شد: ما شما را فراموش می‌کنیم همان طور که شما دیدار این روزتان را فراموش کردید و جایگاه شما آتش است و برای شما یابوری نخواهد بود این بخاطر آن است که شما آیات الهی را به مسخره گرفتید."

^{۴۲} اضافه ایام به الله اضافه تشریفیه است

جمع‌بندی سوره جاثیه

خداوند به نبی دستور می‌دهد به مؤمنان بگوید: که مؤمنان، مسخره‌کنندگانِ دین و نبی را مورد غفران قرار دهند، اگر چه این کار مسخره‌کنندگان نتیجه‌اش دوری از رحمت الهی و جهنم است.

سوره احقاف

«وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكُ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ احقاف ﴿١١﴾»

"و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود، کافران در برابر سخن حقی که برایشان آمده است می‌گویند: این سحری آشکار است (۷) یا می‌گویند: این آیات را بر خدا افترا بسته، بگو: اگر من آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم، شما نمی‌توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید. او کارهایی را که شما در آن وارد می‌شوید بهتر می‌داند، همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد و او آمرزنده و مهربان است (۸) بگو: من پیامبرِ نو ظهوری نیستم و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد، من تنها از آنچه بر من وحی می‌شود پیروی می‌کنم و جز بیم دهنده آشکاری نیستم. (۹) بگو: آیا (به عاقبت کار) نظر کرده‌اید که اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید، در حالی که شاهی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد و او ایمان آورد و شما استکبار کنید، خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی‌کند. (۱۰) کافران درباره مؤمنان چنین گفتند: اگر اسلام چیز خوبی بود هرگز آنها (در پذیرش آن) بر ما پیش نمی‌گرفتند و چون خودشان بوسیله آن هدایت نشدند بزودی می‌گویند: این یک دروغ قدیمی است. (۱۱)"

«.....إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ احقاف ﴿٢٦﴾»

"بنابراین آیات خدا را انکار می‌کردند و آنچه را به تمسخر می‌گرفتند آنها را احاطه نمود."

«فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ.....» احقاف ﴿۳۵﴾

"پس صبر کن آن گونه که پیامبران اولوالعزم شکیبایی نمودند و برای مجازات آنها شتاب نکن." نکته: راه رسیدن یا نزدیک شدن به جایگاه انبیاء اولوالعزم شکیبایی در برابر سختی‌ها و آزارهاست و بجای اینکه انسان در فکر مجازات انسان‌های منحرف و زشت کردار باشد، بفکر هدایت و نجات آنها باشد.

جمع‌بندی سوره احقاف

کفار سخن نبی را سحر و دروغی که به خدا نسبت داده شده می‌دانستند و سخنان نبی را به تمسخر می‌گرفتند اما خداوند به نبی(ص) دستور می‌دهد؛ فقط به جواب‌های منطقی و محترمانه به آنها اکتفا کند (ت۷ ۱۱ و ۲۶) و مانند انبیاء الوالعزم در برابر سختی‌ها و آزارهای مخالفان شکیبایی داشته باشد. (۳۵)

سوره فتح

«إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿۱﴾ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» فتح ﴿۲﴾

"ما برای تو گشایش آشکاری مهیا ساختیم، تا خداوند دنباله‌های ناشایسته کارهای^۳ گذشته و آینده ترا مورد غفران قرار می‌دهد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه راست هدایت نماید."

آیات فوق در مورد صلح حدیبیه می‌باشند، پیامبر(ص) در حدیبیه پیمان صلحی را امضاء کرد که برخی از بندهای آن یک طرفه به نفع مشرکین بود اما همین پیمان صلح اولاً: فتح آشکار نامیده شده است ثانیاً: آن را فتحی دانسته که دنبال‌های ناشایسته جنگ‌ها و تنش‌های گذشته و آینده را از بین می‌برد و جبران می‌کند. ثالثاً: با این فتح نعمت بر پیامبر تمام می‌شود زیرا بهترین راه تعامل با دیگران تعامل همراه با صلح است و همین صلح است که راه گسترش اسلام را باز می‌کند. رابعاً: با این فتح مسلمانان به صراط مستقیم هدایت می‌شوند.

از اینجا مشخص می‌شود؛ اسلام دین صلح است و اگر برخورد و نزاعی اتفاق افتاده، همه دفاعی و از سرِ ناچاری بوده است. در صدر اسلام نقش این صلح در گسترش اسلام بسیار زیاد بود. به همین دلیل تا آزارها زبانی بود و زمانی که آزارها جنبه فیزیکی نیز پیدا کرده بودند اما به مرحله جنگ نرسیده بودند،

^۳ ذنب: دنباله، پیامدهای ناشایسته کارها، گناه (به اعتبار اینکه دنباله‌ها و پیامدهای بدی دارد)

پیامبر و مسلمانان با شکیبایی و گذشت با آن آزارها روبه‌رو می‌شدند تا صلح و عدم تنش بین آنها و مشرکین و کافران برقرار باشد.

جمع‌بندی سوره فتح

پیامبری که حاضر است چنین صلح یک طرفه به نفع دشمن را امضاء کند تا تنش‌ها برداشته شود یا کمتر گردد، عقلاً محال است بخاطر یک توهین نسبت به خود، حکم قتل توهین‌کننده را صادر نماید. سؤال: آیا پیامبر مرتکب گناهی شده بود که قرآن می‌فرماید: و تا خداوند ذنب گذشته و آینده ترا مورد غفران قرار دهد؟

جواب: کارهایی که انسان انجام می‌دهد دارای خیر و شرّ از صفر تا صد بوده، نه اینکه دارای خیر و شرّ صفر و صد باشند، یعنی ممکن است به ندرت کاری پیدا شود که دارای خیر مطلق یا شرّ مطلق است، معمولاً کارها ترکیبی از خیر و شر را به همراه خود دارند، حتّی واجبات و محرّمات معمولاً این طور نیستند که دارای خیر مطلق یا شرّ مطلق باشند، بلکه واجب یعنی کاری که خیر آن صد یا نزدیک به صد است و حرام یعنی کاری که خیر آن صفر یا نزدیک به صفر است و این امر در مورد کارهای معصوم نیز مصداق دارد، مثلاً دفاع در مقابل تجاوز دشمن واجب است اما این دفاع اگر چه خیر آن بسیار است اما تأثیرات منفی نیز دارد، مثلاً تعدادی از نیروهای خودی کشته و زخمی می‌شوند، اموالی از بین می‌رود، افرادی از نیروهای دشمن کشته و زخمی می‌شوند، و این امر موجب می‌شود آنها کینه ما را بدل گرفته و در آینده به ما ضربه بزنند و...

پس همان کار خوب و واجب دفاع نیز می‌تواند دارای دنباله‌های بدی باشد. در آیه فوق قرآن می‌فرماید: خداوند با این صلح موجب شد دنباله‌های ناشایست کارهای خوبی که نبی انجام می‌داد از بین رفته و مورد ترمیم قرار گیرد.

سوره حجرات

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» حجرات ﴿۱۱﴾

"ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نباید گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از این‌ها بهتر باشند، و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند، و خودتان را مورد عیب جویی و طعن قرار ندهید^{۴۴} و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید^{۴۵}، بسیار بد است که بعد از ایمان آوردن، نام زشت^{۴۶} بر کسی نهید و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند."

چند نکته: ۱- مسخره کردن، نام زشت بر کسی نهادن، عیب‌جویی و طعنه زدن و... از نظر اسلام درست نیست و مسلمانان حق ندارند مرتکب چنین بد زبانی‌هایی شوند.

۲- اینکه فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید نباید قومی، قوم دیگری را مسخره کنند»، این قوم دیگر، لازم نیست حتماً مؤمن باشند، کلی گفته، قومی قوم دیگر را مسخره نکند، چه آن قوم دیگر مسلمان باشد یا نباشد.

۳- اینکه فرمود: «خودتان را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید» و فرمود: «یکدیگر را مورد طعن قرار ندهید»، شاید می‌خواهد بگوید: شما مانند یک بدن هستید، اگر بخشی مورد طعن قرار گیرد همه بدن مورد طعن قرار گرفته است، مضافاً بر اینکه وقتی من دیگری را مورد طعن قرار می‌دهم او نیز مرا مورد طعن قرار می‌دهد؛ پس کار من زمینه مورد طعن قرار گرفتن خودم را فراهم نموده است.

۴- اینکه فرمود: «چه بد است نام زشت بعد از ایمان» به این معناست که قبلاً که ایمان نداشتید، به شیوه‌ی جاهلیت دیگران را با نام زشت یاد می‌کردید اما پس از اینکه ایمان آوردید و از جاهلیت خارج شدید، بسیار زشت است که بخواهید نام زشت و ناپسند به دیگران بدهید. پس این قید «بعدا لایمان» به این معنا نیست که «فقط پس از ایمان آوردن شخص، با نام زشت او را نخوانید» که نتیجه آن شود که، تا کسی ایمان نیاورده می‌شود نام زشت بر او نهاد.

۵- کسی که مرتکب امور فوق شود باید توبه کند وگرنه از دیدگاه قرآن ظالم محسوب می‌شود و خدا ظالمان را دوست ندارد. (آل عمران ۵۷)

سؤال: چرا با اینکه قوم شامل همه می‌شود اما زنان را جداگانه ذکر نمود؟

جواب اول: طهری از خلیل نقل می‌کند که: قوم بر مردان اطلاق می‌شود نه بر زنان، زیرا مردان برخی با بعضی در کارها قیام می‌کنند، پس قوم به معنای گروهی از مردان می‌باشد.

جواب دوم: زنان در واژه قوم داخل هستند اما چون مسخره کردن در بین زنان بیشتر رواج داشته، آن را بصورت جداگانه ذکر نموده است.

^{۴۴} لمز: یکدیگر را (در پیش‌رو) مورد عیب‌جویی و طعن قرار دادند.

همز: یکدیگر را (در پشت سر) مورد عیب‌جویی و طعن قرار دادند.

^{۴۵} تنابز: یکدیگر را با القاب زشت یاد کردند.

^{۴۶} فسوق: هرزه، بی‌راهه

جمع‌بندی سوره حجرات

مسخره کردن دیگران، نام زشت بر کسی نهادن، عیب‌جویی و طعنه زدن و.... از نظر اسلام محکوم است و مسلمان حق ورود به این امور را ندارد.

سوره ق

«بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ» ق ﴿۵﴾

"بلکه آنها حق را هنگامی که به سراغ آنها آمد، دروغ دانستند."

«كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿۱۲﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿۱۳﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ» ق ﴿۱۴﴾

"قبل از این ها قوم نوح و اصحاب رس و قوم ثمود و قوم عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکه و قوم تبّع همگی پیامبران را دروغ گو دانستند پس وعده ی عذاب (بر آنها) تحقق یافت."

«فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» ق ﴿۳۹﴾

"پس ای نبی بر آنچه می‌گویند شکبیا باش و بوسیله حمد پروردگارت خداوند را تسبیح کن."

«نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ» ق ﴿۴۵﴾

"ما به آنچه می‌گویند داناتریم و تو ای پیامبر جبار بر آنها نیستی (که بخواهی به زور آنها را وادار به کاری کنی) ^{۴۷} پس بوسیله قرآن کسی را که از وعید ما می‌ترسد تذکر بده."

جمع‌بندی سوره ق

همه‌ی انبیاء از ناحیه‌ی کافران دروغ گو دانسته شدند و این تهمت انحصاری تو (نبی اکرم(ص)) نیست. (۵ و ۱۲ تا ۱۴) پس ای پیامبر بر آزارهای زبانی آنها شکبیا باش، وظیفه تو خودسازی (۳۹) و تذکر و راهنمایی دیگران است؛ پس به وظیفه خود عمل کن، تو جبار بر آنها نیستی که بخواهی با زور آنها را از

^{۴۷} در مورد جبار نبودن نبی رجوع شود به: واکاوی ارتداد، ص ۴۹ تا ۵۲

بد زبانی باز داری، ما خودمان آنچه را می‌گویند بهتر می‌دانیم و اگر لازم باشد آنها را مجازات کنیم، خودمان مجازات می‌کنیم. (۴۵)

سوره ذاریات

«فَتَوَلَّىٰ بَرْكَنِيهِ^{۴۸} وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» ذاریات ﴿۳۹﴾

"پس فرعون با تمام سرمایه و افرادش از موسی (ع) روی برتافت و گفت: موسی ساحر یا دیوانه است."

«كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» ذاریات ﴿۵۲﴾ «فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ» ذاریات ﴿۵۴﴾

"این گونه است که هیچ پیامبری قبل از این‌ها به سوی قومی فرستاده نشد، مگر اینکه گفتند: او جادوگر یا دیوانه است، پس ای نبی از آنها روی گردان که در خور ملامت نخواهی بود."

جمع‌بندی سوره ذاریات

مردم انبیاء را ساحر و مجنون خطاب کردند اما خداوند به پیامبر فرمان می‌دهد در مقابل این توهین‌ها برخورد نکن، فقط از آنها روی گردان که اگر چنین کردی مورد ملامت نخواهی بود. (۳۹ و ۵۴)

سوره طور

«هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ» ﴿۱۴﴾ «أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ» طور ﴿۱۵﴾

"این آتشی است که همواره آن را دروغ می‌دانستید، آیا این آتش سحر است یا هنوز نمی‌بینید؟"

«فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ» ﴿۲۹﴾ «أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ» ﴿۳۰﴾ «قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ» ﴿۳۱﴾ «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ

^{۴۸} ركن الرجل: سرمایه و قوم و خویش مرد

قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ «طور ﴿۳۴﴾»

"پس تذکر بده که به لطف پروردگارت تو کاهن (پیشگو) و دیوانه (یا جن زده) نیستی، یا می‌گویند: او شاعری است که ما انتظار سختی‌های زمانه^{۴۹} را برای او می‌کشیم، بگو: انتظار بکشید که من هم با شما انتظار می‌کشم، آیا عقل‌های آنها، آنان را به این امور امر می‌کند، یا آنها قومی طغیان‌گرند؟ یا می‌گویند: قرآن را به خدا افترا بسته؟ ولی آنان ایمان نمی‌آوردند، اگر راست می‌گویند، سخنی همانند آن بیاورند."

«فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿۴۵﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ «طور ﴿۴۸﴾»

"پس آنها را رها کن تا روزشان که در آن بیهوش می‌شوند، را ملاقات کنند. و بر فرمان پروردگارت شکیبایی کن، پس تو زیر نظر ما و تحت مراقبت ما هستی و چون برخیزی با ستایش پروردگارت او را از عیب و نقص منزّه دان."

جمع‌بندی سوره طور

تهمت دروغگویی و سحر به نبی زدند، قرآن می‌فرماید: روز قیامت متوجّه می‌شوند که اشتباه می‌کردند. (۱۴ و ۱۵) نبی را پیشگو، دیوانه، شاعر و افترا زننده به خدا دانستند اما به جواب‌های منطقی و محترمانه اکتفا شد و به نبی دستور داده شد که تو کار خودت که تذکر است را انجام بده (۲۹ تا ۳۴) و آنها را رها کن و بر اجرای فرمان الهی، که خودسازی و هدایت دیگران است، پیرداز و همین طور در مقابل توهین‌های آنها شکیبایی داشته باش که تحت مراقبت ما هستی. (۴۵ و ۴۸)

سوره قمر

«وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿۲﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿۳﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿۴﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْنُذُرُ ﴿۵﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ «قمر ﴿۶﴾»

^{۴۹} ریب المنون: اصطلاحاً به معنای «سختیهای زمانه» است.

^{۵۰} مُزْدَجَر: منع شده، باز داشته شده

"و اگر نشانه ای ببینند روی گردانده و می گویند: این سحری مستمر است. آنها (آیات الهی را) دروغ دانسته و از هوای نفس شان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد. به اندازه کافی برای بازداشتن از بدی ها اخبار به آنان رسیده است. (این آیات) حکمت رسا و روشن الهی است اما انذارها فایده نمی دهد. پس از آنها روی گردان."

«كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٨﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذْرِ ﴿٢٣﴾ أَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ٥١ ﴿٢٥﴾ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ ﴿٣٣﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَحْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ قمر

"پیش از اینها قوم نوح (آیات الهی را) دروغ دانستند پس بنده ما را دروغ گو دانسته و گفتند: او دیوانه است. و (از ادامه کار) باز داشته شد. قوم عاد (آیات الهی را) دروغ دانستند... قوم ثمود انذارهای الهی را دروغ دانستند. آیا از میان ما تنها بر او (صالح (ع)) وحی نازل شده، بلکه صالح (ع) آدم بسیار دروغ گوی سرکشی است... پس در انتظار (پایان کار) آنها باش و صبر کن. قوم لوط انذارهای الهی را دروغ دانستند. آل فرعون همه آیات ما را دروغ دانستند، پس ما آنها را مانند گرفتن شخص قدرتمند و توانا گرفتیم و مجازات کردیم."

جمع بندی سوره قمر

کفار زمان پیامبر، آیات الهی را دروغ و آنها را سحر دانستند، اما خداوند به پیامبر دستور داد از آنها روی گردان. (۲ تا ۶)

قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، آل فرعون همگی انبیای خود را دروغگو دانستند و گرفتار نتیجه این تهمت و بدزبانی خود شده و عذاب الهی آنها را فرا گرفت. (۹، ۱۸، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۳۳ و ۴۲)

سوره الرحمن

«هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٢٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾ الرحمن

^{۵۱} آشیر: سرمست، سرکش و طغیان گر از زیادی نعمت

^{۵۲} الاء جمع إلى - إلى - آلی بوده و به معنای نعمت و روزی می باشد.

"این همان دورزخی است که مجرمان آن را دروغ دانسته و انکار می‌کردند. امروز در میان آن دوزخ و آب سوزان در رفت و آمدند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟"

در آیات فوق از جهنم و عذاب های جهنمی یاد می‌کند و سپس می‌فرماید: «پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟» این امر نشان می‌دهد که جهنم و عذاب های آن از دیدگاه قرآن از نعمت‌های الهی محسوب می‌شوند.

سؤال: چگونه جهنم و عذاب های آن جزء نعمت های خداوند هستند؟

جواب: خداوند موجودی به نام انسان خلق کرده و به او اختیار داده تا با اختیار خویش راه خود را انتخاب و آن را ببیماید و لازمه اختیار آن است که راه های مختلف در جلو انسان وجود داشته باشد، اگر خداوند فقط یک راه و آن هم راه بهشت را در جلو انسان قرار می‌داد، اختیار بی‌معنا می‌شد، اختیار وقتی معنا پیدا می‌کند که هم راه درست بهشت و هم راه های خطای جهنم در جلو انسان باز باشد و هر کدام جاذبه‌های خاص خود را داشته باشند و برای هر کدام مبلغانی تبلیغ کنند، برای راه بهشت عقل و انبیاء تبلیغ کرده و انسان را بسوی بهشت دعوت کنند و برای راه های منتهی به جهنم شیاطین و نفس اماره تبلیغ نموده و انسان را بسوی جهنم دعوت کنند. حال این انسانی که در این میدان قرار گرفته، باید به مبارزه با نفس اماره و شیاطین دست زده و راه عقل و انبیاء در پیش گیرد و در این میدان مبارزه است که انسان تمرین کرده و رشد می‌یابد. وجود راه های جهنم به مثابه رقبا برای یک کشتی گیر می‌باشند، کشتی گیر به ورزش کشتی روی می‌آورد تا بدن خود را تقویت نموده و توانمند سازد و در این راه لازم است رقبایی داشته باشد، تا انگیزه پیدا کند برای شکست آنها تمرین کرده و این تمرین ها موجب توانمندی او می‌شوند، اگر رقبا نبودند انگیزه‌ای برای تمرین بوجود نمی‌آمد، پس رشدی هم صورت نمی‌گرفت، راه های جهنم نیز میدان تمرینی را فراهم می‌کنند که هر لحظه شخص باید به مبارزه با مبلغین این راهها یعنی؛ نفس اماره و شیاطین دست یازد و آنها را شکست دهد و راه عقل برگزیند و در این میدان مبارزه است که انسان رشد می‌یابد پس وجود جهنم نعمت است؛ زیرا میدان تمرین برای انسان ایجاد می‌کند و این میدان تمرین موجب رشد می‌شود و رشد موجب می‌شود انسان بیشتر بتواند از نعمتها استفاده کند، پس جهنم غیر از اینکه خودش نعمت است راه گشای استفاده هر چه بیشتر از نعمت ها نیز می‌باشد عذاب های جهنمی نیز نعمت محسوب می‌شوند، زیرا من تا کاری را انجام می‌دهم این کار اگر در راستای راه بهشت باشد آثار و برکات آن ظاهر شده و اگر در راستای راه های جهنم باشد، عذاب های آن آشکار می‌گردد و این عذابها موجب می‌شوند که انسان کارهای بد را تکرار نکند، پس از این جهت این عذاب ها نعمت الهی برای انسان هستند. اگر اینها نبودند، انسان به کارهای بد ادامه می‌داد و این کارهای بد او را از زندگی ساقط می‌کردند. عذاب های جهنمی به منزله ی درد هستند، اگر درد نبود بیماری انسان را از پا در می‌آورد اما وجود درد موجب می‌شود انسان از وجود بیماری اطلاع پیدا کند و به درمان بیماری بپردازد؛ پس این درد یک نعمت برای انسان است.

نکته: انبیاء وظیفه نداشتند نفس اماره و شیاطین، که دعوت کننده بسوی راه های جهنم هستند، را از بین ببرند، بلکه وظیفه داشتند انسانها را راهنمایی نموده تا انسانها به گونه ای با نفس اماره و شیاطین مبارزه کنند که؛

اولاً: بتوانند خود را از بندِ بندگیِ نفس اماره و شیاطین خارج کنند.

ثانیاً: نفس اماره را به نفس لّوامه و سپس به نفس مطمئنّه ارتقاء داده و شیاطین انس را به سوی انسانهای متّقی و خود نگه دار بالا برند و به عبارت دیگر؛ انبیاء وظیفه داشتند زمینه های رشد و بالا رفتن ظرفیت درونی و بیرونی انسانها را فراهم کنند و انسانها را به سوی صراط مستقیم هدایت کنند، نه اینکه هرکس در صراط مستقیم قرار ندارد را از بین ببرند.

در موضوع کشتن سبّ النّبی، مجازات کشتن با جرم ناسزاگویی تناسبی ندارد و نابراین قتل ناسزاگو ظلم است و هر انسانی ظلم کند، بندگی نفس اماره نموده است، با بندگی نفس اماره از ارتقاء نفس اماره جلوگیری نموده ایم و همین طور امکان رشد از شیطان صفتی به سوی صفات متعالیه را از یک انسان (منظور ناسزاگو) سلب نموده ایم. پس قتل سبّ النّبی حرکت در جهت خلاف مسیر انبیاء است.

سوره حشر

«ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا^{۵۳} اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» حشر ﴿۲﴾

"این بخاطر آن است که آنها (یهود نبی نصیر) با خدا و رسولش دشمنی کردند و هرکس با خدا دشمنی کند خداوند مجازات شدیدی دارد."

نکته: موضع اسلام در برابر آزارهای اهل کتاب

۱- صبر و خود نگه داری (آل عمران ۱۸۶)

۲- مؤمنان، آنها را سرپرست خود برنگزینند (مائده ۵۷)

و این دو مورد تا وقتی است که دشمنی ها و آزارها بیشتر زبانی است.

۳- اخراج و حتّی جنگ با آنها، وقتی آنها وارد توطئه و جنگ با مسلمین شوند. «هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ» حشر ﴿۲﴾

نکته مهم: یهودیان نبی نصیر انواع آزارهای زبانی و غیر زبانی، توطئه ها، پیمان شکنی ها و حتّی نقشه قتل پیامبر را در دستور کار خود داشتند اما پیامبر فقط آنها را مجبور به ترک مدینه کرد. و اگر کسی از آنها

^{۵۳} شاقّ: دشمنی کرد، مخالفت کرد

کشته شده باشد، فقط کعب بن اشرف می باشد که سر سلسله همه این توطئه ها بود، البته کشته شدن او هم معلوم نیست.

سوره ممتحنه

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ» ممتحنه ﴿٢﴾

"ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را به سرپرستی و دوستی برنگزینید، شما نسبت به آنها اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند، رسول الله و شما را بخاطر ایمان به خدایی که پرودگار همه ی شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند... اگر بر شما مسلط شوند، دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می گشایند و دوست دارند شما به کفر بازگردید."

آیات فوق در مورد رفتار مسلمانان با مشرکین مکه است که پیامبر و یاران او را مورد انواع آزارها قرار داده به طوری که پیامبر و مسلمانان مجبور به فرار از مکه شدند و در مدینه نیز انواع جنگها را بر علیه پیامبر تحمیل کردند و اگر می توانستند تا وقتی مسلمانی باقی بود از آزار زبانی و غیر زبانی مسلمانان دست بر نمی داشتند اما در این آیات به مسلمانان فقط دستور می دهد آنها را سرپرست و دوست خود برنگزینند.

«لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» ممتحنه ﴿٩﴾

"خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما بیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهی نمی کند، خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد. شما را تنها از دوستی و

رابطه با کسانی نهی می‌کند که در امر دین با شما بیکار کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است.^{۵۴}

از آیات فوق استنباط می‌شود که جهاد در اسلام فقط دفاعی است و حتّیّ مشرکان اگر کاری با مسلمانان نداشته باشند، مسلمانان نه تنها حق ندارند به آنها تعرض نمایند، بلکه می‌توانند به آنها نیکی کنند. در مالیات اسلامی (زکات) یک بخش برای کمک به غیر مسلمانان قرار داده شده که از آن به عنوان «مؤلفه قلوبهم» یاد شده است.^{۵۴}

رعایت عدالت در مورد همه، حتّیّ مشرکان و کفار حربی، برای مسلمانان الزامی است؛ یعنی مسلمانان باید متناسب با تجاوزی که نسبت به آنها صورت می‌گیرد با متجاوز برخورد کنند و مسلماً در این دین یک ناسزا مجازات قتل را به همراه نخواهد داشت.

«وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ» ممتحنه ﴿۱۰﴾

"و مردان کافر آنچه را مهر زنان کردند طلب نمایند، این حکم خداوند است."

این آیه مربوط به زنانی است که بدلیل مسلمان شدن بر شوهرانشان حرام می‌گردند، شوهران کافر حق دارند مهریه‌ای را که به زنان پرداخت کرده‌اند باز پس گیرند و زن باید آن مهریه را پس دهد زیرا سبب جدایی، اسلام زن بوده است.

جمع‌بندی سوره ممتحنه

مشرکین مکه انواع آزارها را در مورد مسلمانان روا داشتند اما قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد؛ آنها را به سرپرستی و دوستی برگزینند ولی در مورد آنها رعایت عدالت را داشته باشند و حتّیّ اشکالی ندارد به بخشی از آنها که در این آزارها نسبت به مسلمانان نقشی نداشتند نیکی کنند و از پایمال کردن حق مشرکین پرهیزند و حتّیّ اگر زنی بدلیل مسلمانی از شوهرش جدا شد مهریه‌ای را که از شوهر دریافت کرده، باز پس دهد. و رعایت عدالت اقتضا می‌کند در مقابل آزارهای مشرکین مسلمانان به مجازات متناسب دست یازند.

سوره صف

«وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾..... فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ» صف ﴿٦﴾

"و هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! چرا مرا آزار می‌دهید، با اینکه می‌دانید من فرستاده‌ی خدا به سوی شما هستم. هنگامی که آنها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خدا فاسقان را هدایت نمی‌کند... هنگامی که او (نبی اکرم) با دلایل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: این سحری آشکار است."

جمع‌بندی سوره صف

آزار نسبت به موسی (ع) و نبی اکرم(ص) اعمال شد اما در مقابل اگر مجازاتی هم بوده این مجازات بوسیله خدا انجام گرفته است.

سوره تغابن

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» تغابن ﴿١٠﴾

"و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ دانستند، آنها اصحاب آتش بوده در آن جاودان می‌مانند و بد سرانجامی است."

«وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» تغابن ﴿١٢﴾

خدا و رسول را اطاعت کنید، پس اگر روی برگردانید، پس فقط و فقط رسول ما وظیفه ابلاغ پیام دارد.

«وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» تغابن ﴿١٤﴾

"اگر خطای طرف مقابل را ببخشید و غیر از بخشش، سعی کنید خطای او را به فراموشی بسپارید و غیر از بخشش و فراموشی خطا، سعی کنید به طرف مقابل خطا کننده کمک کنید آثار خطا را از بین ببرد و آبرویش حفظ شود (کاری خدایی کرده‌اید چرا که) خداوند غفور و رحیم است."^{۵۰}

جمع‌بندی سوره تغابن

مجازات دروغ دانستن آیات الهی آتش جهنم است که آن هم بوسیله خداوند انجام می‌شود. (۱۰) و نبی فقط وظیفه پیام رسانی دارد و مجازات با او نیست. (۱۲) خداوند نیز اصالتاً اهل غفران و رحمت است و ما انسانها اگر می‌خواهیم خداگونه عمل کنیم باید اهل عفو و صفح و غفران باشیم. (۱۴)

سوره ملک

«قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾»

"جهنمیان می‌گویند: بلی بیم دهنده بسوی ما آمد پس ما او را دروغ گو دانسته و گفتیم: خداوند چیزی نازل نکرده و شما مدعیان نبوت فقط در گمراهی بزرگی هستید. و جهنمیان می‌گویند: اگر ما سخنان را می‌شنیدیم و تعقل می‌کردیم حالا در میان یاران آتش سوزان نبودیم."

«وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾»

"کسانی که قبل از اینها بودند آیات الهی و پیامبری انبیاء را دروغ دانسته و انکار کردند، پس مجازات من چگونه بود؟"

جمع‌بندی سوره ملک

جهنمیان علت دوزخی شدن خود را این امر می‌دانند که حاضر نشدند سخنان مختلف را شنیده و بر آن سخنان فکر و تعقل کنند و بهترین را انتخاب نمایند، بلکه کورکورانه سخنی را پذیرفته و تقلیدی سخنانی را رد نمودند و صاحبان آن سخنان را گمراه دانستند، پس گرفتار آتش شدند، پس ببین مجازات الهی چگونه بود؟

^{۵۰} در مورد تفاوت عفو و صفح و غفران و رحمت رجوع کنید به: ص ۴۴ و ۴۵ همین فصل، همین کتاب

سوره قلم

«مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ قَلَمُ ﴿٤﴾»

"و تو ای نبی بواسطه نعمت پروردگارت دیوانه و جن زده نیستی و تو بر خوی و اخلاق بزرگ و برجسته ای می باشی (اخلاق برجسته ای داری)."

«إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ قَلَمُ ﴿١٥﴾»

"هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود، می گوید: اینها افسانه های پیشینیان است."

«فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ قَلَمُ ﴿٤٢﴾»

"پس مرا با کسی که این سخن را (قرآن را) دروغ دانسته و انکار می کند واگذار، ما آنان را از آنجا که نمی دانند (به سوی عذاب) پیش می بریم."

«فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴿٢٨﴾ قَلَمُ ﴿٢٨﴾»

"پس بخاطر فرمان پروردگارت شکیبا باش و مانند صاحب ماهی (یونس(ع)) نباش."

«وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾ قَلَمُ ﴿٥٢﴾»

"نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می شنوند با چشمانشان تو را بلغزانند و از بین ببرند و می گویند: او دیوانه است، در حالی که این(قرآن) جز مایه ی بیداری برای جهانیان نیست."

جمع بندی سوره قلم

کافران نبی را مجنون می دانستند، قرآن می فرماید: تو ای نبی، بواسطه نعمت پروردگارت نه تنها دیوانه نیستی، بلکه تو دارای اخلاق برجسته ای می باشی. (۲ و ۴) یعنی به یک جواب منطقی و محترمانه بسنده می کند. کافران سخنان نبی و قرآن را افسانه های قدیمی می نامیدند (۱۵) قرآن در پاسخ می فرماید: این قرآن تذکری برای جهانیان است. (۵۲) در مورد مجازات توهین کنندگان نیز می فرماید: تو ای نبی مجازات آنها را به من واگذار (۴۴) و تو در این رابطه شکیبایی پیشه کن. (۴۸)

^{۵۶}خُلُق: خوی، عادت، اخلاق

سوره الحاقه

«إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٢٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٢٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٢٧﴾ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾ الْحَاقَّةُ

"این قرآن گفتار رسول بزرگواری است و گفته شاعری نیست اما کمتر ایمان می آورید! و گفته پیشگو نیست، هر چند کمتر متذکر می شوید. کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است. اگر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع می کردیم و هیچ کس از شما نمی توانست از (مجازات) او مانع شود. و قرآن مسلماً تذکری برای پرهیزکاران است. و ما می دانیم که بعضی از شما (قرآن را) دروغ می دانید. و آن مایه ی حسرت کافران است. و آن یقین خالص است. پس با استعانت از نام پروردگار بزرگت خداوند را تسبیح گوی."

جمع بندی سوره الحاقه

خداوند در قرآن در جواب کافران که قرآن را سخن شاعر یا پیشگویی دانسته که به دروغ این سخنان را به خدا نسبت می دهد، فقط به جوابهای منطقی محترمانه اکتفا نموده و به نبی می فرماید: تو به کار خود، یعنی تسبیح خداوند، بپرداز.

سوره مزمل

«وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ مَزَّمَلٌ

"و در برابر آنچه می گویند، شکیبا باش و به طرزی شایسته و زیبا از آنان دوری کن و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار و آنها را کمی مهلت ده."

جمع بندی سوره مزمل

شکیبایی در مقابل بد زبانی‌ها و اینکه مجازات را به خدا باید سپرد.

سوره انسان

«فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» انسان ﴿٢٥﴾

"پس بخاطر فرمان پروردگارت شکیبا باش و از آنهایی که گناهکار و کافر^{۵۷} هستند، اطاعت نکن. و نام پروردگارت را صبح و شام یاد کن."

نکته: ناسزاگویی گناه و کفر است، مثلاً اگر کسی به دیگری بگوید: ولد الزنا، هم دروغ گفته و تهمت زده، پس گناه کرده است و هم واقعیّتی را پوشانده و طرف مقابل را به صفتی غیر واقعی متّصف نموده، پس مرتکب کفر شده است، اگر چه کفر مراتبی دارد و با یک ناسزاگویی، ما شخص را کافر قلمداد نمی‌کنیم. مخالفان نبی برای اینکه جلو احکام الهی و به عبارت دیگر دین را بگیرند، دست به انواع ناسزا می‌زدند، پس آنها مرتکب گناه و کفر می‌شدند. در آیه فوق به نبی دستور داده می‌شود که تو از آنها اطاعت نکن، یعنی اگر ناسزا گفتند، تو مقابله به مثل نکن و اگر چنین کردی، تو هم مرتکب گناه و کفر شده‌ای و بدون اینکه بخواهی، از آنها اطاعت کرده‌ای.

جمع‌بندی سوره انسان

نبی وظیفه دارد در مقابل ناسزاگویی دیگران شکیبایی نموده و حتّی مقابله به مثل هم نکند.

سوره تکویر

«وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾» تکویر ﴿٢٨﴾

"رفیق و همدم شما (نبی اکرم) دیوانه و جن زده نیست، این (قرآن) سخن شیطان رانده شده نیست، این قرآن فقط تذکری برای جهانیان است، برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد."

جمع‌بندی سوره تکویر

در مقابل تهمت‌ها و ناسزاگویی‌ها فقط به پاسخی منطقی و محترمانه اکتفا شده است.

^{۵۷} کسی که واقعیّات را می‌پوشاند

سوره مطفّفين

«إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ» مطفّفين ﴿١٤﴾

"هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود می‌گوید: اینها افسانه‌های پیشینیان است. چنین نیست، بلکه اعمال شان چون زنگاری بر دل‌های شان نشسته است."

«إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» مطفّفين ﴿٣٦﴾

"کسانی که بد کردند پیوسته به کسانی که ایمان آورده بودند، می‌خندیدند و چون با مؤمنان برخورد می‌کردند به یکدیگر از روی تمسخر اشاره نموده و چشمک می‌زدند و چون به سوی اهل و خویشاوندان خود باز می‌گشتند (بخاطر ریشخندها) شادان برمی‌گشتند و چون مؤمنان را می‌دیدند، می‌گفتند: آنها (=مؤمنان) گمراهانند. و حال این که گناه کاران فرستاده نشده‌اند که حافظ و نگه‌دارنده‌ی مؤمنان باشند. امروز کسانی که ایمان آورده‌اند نسبت به حال کافران می‌خندند. آیا کفار به آنچه عمل می‌کردند کیفر داده شدند؟"

جمع‌بندی سوره مطفّفين

قرآن می‌فرماید: اینکه برخی از انسانها آیات الهی را افسانه‌های پیشینیان می‌نامند، بدلیل آن است که اعمال زشت موجب می‌شوند تمام وجود انسان به گروگان گرفته شده و عقل انسان نتواند درست را از نادرست تشخیص دهد. (۱۳ و ۱۴) بدکاران، مؤمنان را با اشاره و سخن به باد تمسخر گرفتند و به آنها تهمت گمراهی زدند اما روز قیامت که فرا رسد، مؤمنان از اندیشه و عمل کافران به خنده می‌افتند و در آنجا کافران نتیجه عمل خود را خواهند دید، پس کیفر تمسخر و بدزبانی در روز قیامت داده خواهد شد و آن کیفر هم بوسیله‌ی خداوند اعمال خواهد گردید. (۲۹ تا ۳۶)

سوره غاشیه

«فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى
وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا
حِسَابَهُمْ» غاشیه ﴿٢٦﴾

"پس ای نبی تذکر بده که تو تنها تذکر دهنده‌ای، تو بر آنها سیطره و تسلط نداری (که بخواهی به زور اندیشه ای یا عملی را بر آنها تحمیل کنی)، (تذکر بده) مگر بر کسی که روی برگرداند و کفر ورزد، پس خداوند چنین کسی را به عذاب بزرگ کیفر می‌دهد، بازگشت آنان به سوی ماست، سپس حسابشان فقط با ماست.^{۵۸}"

جمع‌بندی سوره غاشیه

همان طور که از آیات فوق استنباط می‌شود نبی فقط تذکر دهنده است و محاسبه ی پاداش و مجازات انسان ها فقط با خداوند است. البته انسان ها حق دارند در مقابل تجاوز به حقوق شان ایستادگی کرده و متجاوز را عادلانه مجازات کنند.

سوره بلد

«ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾» بلد ﴿١٨﴾

"سپس از کسانی باشند که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می‌کنند، آنان یاران خوشبختی و سعادت هستند."

جمع‌بندی سوره بلد

یکی از ویژگی های مهم انسان های خوشبخت این است که اهل شکیبایی و مهربانی و بخشش نسبت به دیگران باشند.

^{۵۸} برای توضیح آیات فوق مراجعه شود به واکاوی ارتداد ص ۴۲ تا ۴۴

نتیجه و جمع‌بندی مطالب این فصل

در این فصل توهین به مقدّسات و نحوه رویارویی با توهین‌کنندگان در قرآن بیان گردید. قرآن برای مواجهه با ناسزاگویان دستوراتی داد که در ذیل یک بار دیگر آنها را به ترتیب اولویت مرور می‌کنیم.

۱- "مثبت اندیشی و مثبت معنا کردن" همان طور که شکستن بت‌ها توسط ابراهیم را توهین به مقدّسات بت‌پرستان نمی‌دانیم، بلکه آن را بیدار کردن بت‌پرستان معنا می‌کنیم، سخنان و اعمال مخالفین را نیز تا حدّ ممکن مثبت معنا کنیم. (حجرات ۱۲- اسراء ۱۳- نور ۱۲).

۲- "بدی را با خوبی پاسخ دادن" تقاضای سلامتی و امنیت و غفران برای توهین‌کننده (مریم ۴۷)- تقاضای سلامتی و امنیت برای ناسزاگو (فرقان ۶۳ و زخرف ۸۹)- نیکی کردن (زمر ۱۰)- نیکی و خود نگه‌داری (مائده ۲ و نحل ۱۲۸)- دفع بدی با روشی که نیکوتر است (فصلت ۳۴ و مؤمنون ۹۶)

۳- "غفران" ضمن بخشش و به رو نیاموردن، کمک کنیم توهین‌کننده آبرویش نریزد و کمتر دچار عواقب این کار ناشایسته خود شود. -غفران و عفو (آل عمران ۱۵۹)- غفران از ویژگی‌های مؤمنان (شوری ۳۷)- غفران و صبر از عزم امور (شوری ۴۳)- غفران (جاثیه ۱۴ و تغابن ۱۴)- گذشت بزرگوارانه (فرقان ۷۲)

۴- "صفح" ضمن بخشش، هیچ گاه به روی او نیاوریم فلان وقت شما آن ناسزا را گفتی. -صفح (نور ۲۲ و زخرف ۸۹ و تغابن ۱۴)- صفح زیبا (حجر ۸۵)- صفح و عفو (مائده ۱۳)

۵- "عفو" بخشش ناسزاگو. -عفو و غفران (آل عمران ۱۵۹)- عفو، کاری خداگونه (نساء ۱۴۹ و حج ۶۰)- عفو و صفح (مائده ۱۳)- عفو و رویگردانی (اعراف ۱۹۹)- عفو و صفح و حتی کمک مالی برای عوامل غیر اصلی تهمت به همسر نبی (نور ۲۲)- عفو و اصلاح (شوری ۴۰)- عفو و صفح و غفران (تغابن ۱۴)

۶- "خودنگه‌داری" طرف مقابل ناسزا می‌گوید اما من خودم را از ناسزاگویی حفظ کنم. -خودنگه‌داری و شکیبایی از عزم امور (آل عمران ۱۸۶)- خودنگه‌داری و شکیبایی کلید رستگاری (آل عمران ۲۰۰)- خودنگه‌داری کلید رهایی از جهنم (مریم ۷۲)- خودنگه‌داری و نیکی (مائده ۲ و نحل ۱۲۸)- خودنگه‌داری (احزاب ۷۰ و زمر ۱۰)

۷- "شکیبایی" شکیبایی و خودنگه‌داری از عزم امور (آل عمران ۱۸۶)- شکیبایی و خودنگه‌داری، کلید رستگاری (آل عمران ۲۰۰)- شکیبایی (یونس ۱۰۹ و ابراهیم ۱۲ و طه ۱۳۰ و عنکبوت ۵۹، ۲۶ و روم ۶۰ و ص ۱۷ و زمر ۱۰ و غافر ۵۵ و ق ۳۹ و طور ۴۸ و قلم ۴۸ و مزمل ۱۰)- شکیبایی در مقابل آزارها، سنت همه‌ی انبیاء (انعام ۳۴ و انبیاء ۸۵)- شکیبایی بهترین روش (نحل ۱۲۶، ۱۲۷)- بهشت نتیجه شکیبایی (فرقان ۷۵)- شکیبایی در مقابل آزارهایی که در مسیر امر به معروف و نهی از منکر گریبان انسان را می‌گیرد (لقمان ۱۷)- شکیبایی مقدّمه مقام امامت (سجده ۲۴)- شکیبایی و علم و عقل کلید رویارویی به روش بهتر (فصلت ۳۵)- شکیبایی از عزم امور (شوری ۴۳)- شکیبایی راه نزدیک شدن به انبیاء الوالعزم (احقاف ۳۵)- شکیبایی و عدم مقابله به مثل در توهین‌های زبانی (انسان ۲۴)- توصیه یکدیگر به شکیبایی (بلد ۱۷)

۸- "سکوت" سکوت و عدم تکرار سخن ناسزاگو حتی به قصد محکوم کردن. (نور ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۱)

۹- "پرداختن به وظیفه" پرداختن به وظیفه (نحل ۳۵) - پرداختن به وظیفه پیام‌رسانی (عنکبوت ۱۸) - پرداختن به وظیفه تذکر (طور ۲۹ و ق ۴۵)

۱۰- "ارائه حق بجای پرداختن به باطل" حق بیاید خود به خود باطل از بین می‌رود (اسراء ۸۱)

۱۱- "عبادت، تسبیح و پناه بردن به خدا" تسبیح و عبادت خدا (حجر ۹۸ و طه ۱۳۰ و ق ۳۹ و طور ۴۸ و الحاقه ۵۲) - پناه بردن به خدا (غافر ۲۷ و دخان ۲۰)

۱۲- "به حال خود وا گذاشتن و عدم اعتنا" به حال خود وا گذاشتن توهین کننده (انعام ۷۰، ۱۱۲) - عدم اعتنا (احزاب ۴۸) - رها کردن (طور ۴۵) - واگذاری مجازات توهین کننده به خدا (قلم ۴۴، مزمل ۱۱)

۱۳- "مهلت" مهلت تا زمانی که در نتیجه ی اعمال، عذاب الهی توهین کننده فرا رسد. (رعد ۳۲)

۱۴- "انتخاب بهترین سخن" انتخاب بهترین سخن به کمک فکر (اسراء ۵۳) - انتخاب سخن و بیان نرم (طه ۴۴) - رفتن به سوی سخنان پاک، روش بهشتیان (حج ۲۲) - اندرز نیکو و بیداری عقول، روش ابراهیم (عنکبوت ۲۶) - مجادله به بهترین روش (عنکبوت ۴۶) - بیان قول سدید (=سخن درست، محکم، مفید و مطابق واقع) (احزاب ۷۰)

۱۵- "عدم ورود به کارهای سبک و غیرعاقلانه" (روم ۶۰) - عدم انجام کورکورانه ی خواسته ی دل (فرقان ۴۳) - عدم ورود به دشنام (انعام ۱۰۸) - عدم ورود به تمسخر، نام زشت نهادن، عیب جویی و طعنه (حجرات ۱۱)

۱۶- "عدم استفاده از شیوه‌های کفار" که این شیوه‌ها عبارتند از:

کشتن و اخراج مخالف (اعراف ۸۲، ۸۸، ۱۲۷) - اخراج و اجبار به پذیرش یک تفکر (ابراهیم ۱۳) - مجادله با سخنان بیهوده و مسخره کردن اندیشه دیگران (کهف ۵۶) - تهدید به سنگسار و طرد و اخراج (مریم ۴۶) - تحمیل اندیشه (طه ۷۱) - با انگ و تهمت مخالف را از میدان بدر کردن (طه ۷۱) - تهدید به قتل و قطع عضو (شعراء ۴۹ و طه ۷۱) - از بین بردن مخالف به اسم توهین به مقدّسات (انبیاء ۶۸) - عدم تحمّل سخن مخالف و یورش به او به دلیل بیان سخن (حج ۷۲) - مسخره کردن (شعراء ۲۳، ۲۵) - توهین (شعراء ۲۷) -

تهدید به زندان (شعراء ۲۹) - برخورد ظالمانه و برتری طلبانه، روش فرعون (نمل ۱۳، ۱۴) - کشتن یا سوزاندن کسی که به مقدّسات حمله می‌کند، روش نمرودیان (عنکبوت ۲۴) - بدگمانی، سنگباران و طرد افراد و مجازات سنگین غیر عادلانه (یس ۱۸) - انجام کار زشت و بد و رنگ خدایی به آن کار زشت زدن، مانند قتل ناسزاگو و نسبت دادن این حکم به خدا (یس ۴۷) - کشتن کسی که مقدّسات را با طنز یا عمل خود به چالش می‌کشد (صافات ۹۱ تا ۹۷) - کشتن و انگ زدن به مخالف، روش فرعونیان (غافر ۲۴ تا ۲۶)

اشکال: پیامبر هم بنی‌نضیر را اخراج کرد. (حشر ۲)

جواب: بنی‌نضیر، پیمان شکنی و نقشه قتل پیامبر و... را هم داشتند، پس فقط کار آنها بد زبانی نبود.

۱۷- "پاسخ منطقی و محترمانه" پاسخ منطقی و محترمانه به توهین‌ها (اعراف ۶۱، ۶۷، ۱۸۴ و هود ۱۳، ۳۵ و رعد ۴۳ و حجر ۷ و نحل ۱۲۵، ۱ و اسراء ۱۰۲ و انبیاء ۱ تا ۱۱ و فرقان ۶ شعراء ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴ و

قصص ۳۸ و یس ۱۶، ۱۷، ۱۹ و احقاف ۸ تا ۱۰ و طور ۳۱، ۳۴ و قلم ۲، ۴، ۵۲ و الحاقه ۴۰ تا ۵۱ و تکویر ۲۲، ۲۵، ۲۷، ۲۸ و سجده ۱۰، ۲۹) - پاسخ منطقی و مجازاتی که پیامد نتیجه عمل می‌باشد بوسیله خدا (توبه ۶۱، ۶۳، ۶۷ و سباء ۲۵، ۴۶) - تغافل از توهین و جواب منطقی (شعراء ۲۶، ۲۸) - پاسخ با دلائل منطقی و محترمانه روش مؤمن آل‌فرعون (غافر ۲۸ تا ۴۵)

۱۸- "پذیرش ورد با دلیل منطقی" با دلیل بپذیریم (نمل ۶۴) - با دلیل رد کنیم (نمل ۸۴) - با دلیل منطقی بپذیریم یا رد کنیم (صافات ۱۵۶)

۱۹- "روی گرداندن و ترک مجلس" ترک مجلس (نساء ۱۴۰، انعام ۶۸) - روی گرداندن (سجده ۳۰، صافات ۱۷۸، ذاریات ۵۴ و قمر ۶) - روی گرداندن و عفو (اعراف ۱۹۹)

۲۰- "عدم قبول دوستی" عدم قبول دوستی و سرپرستی توهین‌کننده به مقدّسات (مائده ۵۷ و ممتحنه ۲)

۲۱- "پیدا کردن راه نجات" ساخت کشتی نجات (یونس ۷۱ تا ۷۳ و مؤمنون ۲۴ تا ۲۷) - هجرت (شعراء ۵۲ و عنکبوت ۲۶ و زمر ۱۰ و دخان ۲۳ مزمل ۱۰) - دل‌داری به خود و اینکه ناراحت سخن بد آنها نباشیم زیرا همه چیز را خدا می‌داند. (یس ۷۶)

۲۲- "مقابله به مثل" مقابله به مثل آخرین راه مواجهه با ناسزاگویی‌هاست.^{۹۹} یعنی گاهی همه‌ی راه‌های بیان شده در بالا امتحان می‌شود ولی جلو تجاوزگری گرفته نمی‌شود، اینجاست که بالاجبار باید از مقابله به مثل استفاده شود. در مقابله به مثل مسلمان باید با رعایت خط قرمزها^{۱۰۰} پاسخ متناسب را به ناسزاگو و توهین‌کننده بدهد - برخورد عادلانه (مائده ۸ و هود ۳۸ و نحل ۱۲۶ و حج ۶۰) - مجازات بدی به میزان جرم، کاری الهی (انعام ۱۶۰) - مجازات شلاق برای عامل اصلی که تهمت بی‌عفتی به همسر نبی زد (نور ۱۱)^{۱۰۱} - برخورد عادلانه نه مانند جبّارها (شعراء ۱۳۰) - مجازات متناسب و در حدّ جرم، اما پاداش چند برابر (غافر ۴۰) - مجازات متناسب طوری که در رحمت الهی بر کسی بسته نشود (شوری ۲۰) مجازات بدی به میزان جرم (شوری ۴۰)

نتیجه نهایی: همان طور که از موارد ۲۲ گانه فوق استنباط می‌شود؛

اولاً: قرآن نحوه‌ی رویارویی با توهین‌کنندگان به مقدّسات را بطور صریح و مفصل بیان نموده و متناسب با نوع توهین، احکام و دستوراتی را برای مقابله ذکر نموده است.

ثانیاً: حداکثر مجازاتی که دیگر انسانها می‌توانند در مورد توهین‌کنندگان اعمال نمایند را «مقابله به مثل» دانسته است.

^{۹۹} آخر الدواء الکی

^{۱۰۰} رجوع شود به مورد ۱۵ و ۱۶

^{۱۰۱} البته در متن آیه آمده: «والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم» اما در تاریخ آمده؛ عوامل اصلی تازیانه خوردند.

فصل دوم:

توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کننده در سیره معصومین

مقدمه: در فصل قبل به تفصیل توهین به مقدّسات و نحوه رویارویی با توهین کننده در قرآن کریم مطرح گردیده و مشخص شد که قرآن به عنوان مهم ترین منبع احکام اسلامی به این مطلب ورود پیدا کرده و نحوه مقابله با توهین کننده را بطور مشروح بیان نموده است و بنابراین حجت را بر ما مسلمانان تمام نموده است اما همان طور که قبلاً بیان گردید، اشکالی ندارد که ما در این گونه موارد از سایر منابع اسلامی مثل سنت معصومین به عنوان دلیل کمکی یا توضیح و تفسیر و فهم بیشتر از قرآن استفاده کنیم.

همچنین در زمینه شکل مقابله با توهین کننده در سیره معصومین شبّهاتی در جامعه مطرح است که رفع این شبّهات نیازمند آن است که این بحث در سیره معصومین نیز مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا بتوانیم به این شبّهات پاسخ دهیم؛ زیرا این شبّهات به گونه ای هستند که در صورتی که به آنها پاسخ درستی داده نشود، چهره ای کریه و زشت و خشن از دین به نمایش گذاشته می شود که هم اصل دین زیر سؤال رفته و موجب دین گریزی انسانها می گردد و هم کسانی منجمد الفکر به اسم دین دست به کارهای خشن و غیرعقلانی می زنند و با کارهای خود آب به آسیاب دشمن می ریزند. ما این بحث را در دو بخش پی می گیریم؛

بخش اول: بحث را در سیره نبوی مورد بررسی قرار می دهیم.

بخش دوم: بحث را در سیره ائمه بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: در سیره نبوی

از آنجا که در کتب سیره نبوی و تاریخ اسلام و کتب حدیثی و فقهی مطالب زیادی در مورد آزارها و توهین ها و تمسخرها نسبت به پیامبر و مقدّسات دینی و یاران پیامبر و نحوه مواجهه پیامبر با این آزارها مطرح گردیده است که بیان همه آنها از حوصله این کتاب خارج است، در اینجا به عنوان نمونه به برخی از این مطالب اشاره می گردد.

اصل رحمت در دین اسلام

معنای رحمت: در زبان فارسی معمولاً رحمت را بخشندگی یا مهربانی معنا می کنیم در حالی که معادل بخشندگی در زبان عربی (جود) و معادل مهربانی در زبان عربی (رأفت) می باشد. در زبان عربی رحمت، نوعی بخشندگی می باشد که تحت تأثیر رقت قلب و از سر دلسوزی و محبت و مهربانی انجام می شود، به عبارت دیگر، در مواردی که موجودی نیازمند و مستحق بوده و با لفظ و یا زبان تکوین دستش دراز

است و استحقاق دارد چیزی به او برسد، حال اگر کسی تحت تأثیر حالت نیازمند قرار گرفته و رقت قلبی در او ایجاد شود و از سر دلسوزی و محبت و مهربانی به آن نیازمند کمک کند و نیاز او را برطرف نماید، در اینجا می‌گوئیم: فلان نیازمند از رحمت فلان شخص برخوردار شد.

البته در مورد خداوند، تحت تأثیر قرار گرفتن و رقت قلب معنا ندارد، پس در مورد خداوند رحمت به معنای بخشش همراه با دوست داشتن و مهربانی است.

از دیدگاه دین اسلام یکی از مهم ترین صفات خداوند، صفت (رحمت) می‌باشد، به گونه‌ای که بسیاری از صفات دیگر خداوند مانند رازقیت، خالقیت، منتقم بودن، رأفت و... از رحمت او سرچشمه می‌گیرند. با رحمت رحمانیه‌ی خداوند اصل وجود ما سوی الله، هر لحظه ظهور می‌یابد و با رحمت رحیمیه هر موجود ما سوی الله، به کمال حقیقی خود می‌رسد. پس رحمت صفتی است که همه‌ی جهان را در بر گرفته است، همان طور که قرآن می‌فرماید: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» اعراف ﴿۱۵۶﴾ و «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا» غافر ﴿۷﴾

خداوند رحمت را بر خود فرض و مقرر داشته است؛ «كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ» انعام ﴿۱۲﴾ و «كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» انعام ﴿۵۴﴾

به همین دلیل است که در آغاز هر سوره‌ای از قرآن، رحمان و رحیم در پی اسم الله قرار گرفته است و حتی غضب الهی از رحمت الهی سرچشمه می‌گیرد.

قیصری در شرح فصوص می‌گوید: «حق سبحانه به اعیانی که طالب وجودند و نیز به احکام و لوازم شان رحمت فرمود، نخست آنها را در علم و سپس در خارج به وجود آورد و به این ترتیب رحمت بر جمیع اشیاء شامل و محیط آمد همان گونه که فرمود: «و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است» هم از جهت وجود و هم از حیث استعداد و قابلیت که در حکم وجود است، زیرا وجود و هم چنین قابلیت عین رحمت است که به جمیع موجودات اعم از اعراض و جواهر شامل و واسع است و از جمله‌ی اعیان است، عین غضب و آن چه بر آن مترتب است از آلام و اسقام و بلاها و محنت‌ها و امثال آنها، از اموری که ملایم طباع نیست، پس رحمت شامل آنها نیز شد، همچنان که شامل غیر آنها شد. بنابراین وجود غضب هم از رحمت خداوند است که شامل عین غضب است. پس رحمت او بر غضبش سابق است. ^{۶۲} زیرا رحمت ذاتی حق تعالی است و عین غضب ناشی از عدم قابلیت است که بعضی از اعیان قابل قبول کمال مطلق و رحمت تام نمی‌باشند و در این صورت شقاوت و شرّ نامیده می‌شوند و رسول (ص) به این امر اشاره کرد، آنجا که فرمود: «انّ الخیر کلّه بیدک و الشرّ لیس الیک» ^{۶۳} یعنی؛ "نیکی همه به

^{۶۲} امام صادق (ع) می‌فرماید: «خداوند فرموده است: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» (اصول کافی، ج ۳، کتاب الایمان و الکفر، باب الذنوب، ح ۲۵، ص ۷۳۸)

^{۶۳} بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۳۶۶

دست توست و بدی از تو نیست. "و کسی که در لوازم غضب از امراض و آلام و فقر و جهل و موت و غیر آن دقّت نظر کند، در می یابد که همه ی آنها امور عدی است، پس رحمت ذاتی وجود حق و غضب عارض و ناشی از اسباب عدی است." ^{۶۴}

بنابراین جهان بر مبنای رحمت بنیان نهاده شده و بر مبنای رحمت اداره می شود.

نبی مظهر تامّ رحمت الهی

جهان مظهر رحمت الهی است و در میان موجودات جهان هر چه موجودی از کمال بیشتری برخوردار باشد بیشتر رحمت الهی را به نمایش می گذارد و از آنجا که انسان کامل ترین موجودی است که خداوند خلق نموده و در میان انسان ها اولیای الهی و از میان اولیاء الهی، نبی خاتم (ص) از همه ی انسان ها کامل تر بوده اند، پس نبی خاتم (ص) جلوه تامّ رحمت الهی می باشند و بنابراین وجود و شیوه عمل کرد نبی بر اساس رحمت استوار می باشد. قرآن در این زمینه می فرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِلْعَالَمِينَ» انبیاء ﴿۱۰۷﴾ "ما تو را فقط به عنوان رحمتی برای جهانیان فرستادیم."

نبی اکرم (ص) همه ی امور را با نیروی رحمتی که از ناحیه ی خداوند بر وجود او تابیده بود اداره می کرد و به سوی کمال رهنمون می گردید «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» آل عمران ﴿۱۵۹﴾

"به سبب رحمت الهی که سراسر وجود نبی مکرم اسلام را فرا گرفته بود آن بزرگوار با نرمی با مردم رفتار می نمود و اگر این نرمی نبود همه از اطراف نبی پراکنده می شدند، پس حال که چنین است ای پیامبر انسانها را ببخش و از خطاها و گناهان آنها درگذر و از خداوند برای آنها طلب مغفرت نما و در امور با آنها مشورت نما."

علّت اساسی اینکه پیامبر توانست در مدّت کوتاهی نظرهای مردمان را به سوی خود جلب نموده و آنها را متحوّل سازد، استفاده آن حضرت از نیروی رحمت بود.

همچنین قرآن می فرماید: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ» توبه ﴿۱۲۸﴾

^{۶۴} شرح فصوص الحکم قیصری، فص حکمت مالکی در کلمه ی زکریای (۲۱)، صص ۴۰۱ و ۴۰۲

"پیامبری از جنس خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و بر هدایت شما اصرار دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و رحیم است."

نکته: سوره توبه سوره‌ای است که در آن به اظهار برائت و بیزاری از دشمنان مشرک پرداخته شده است اما در انتهای این سوره آیه فوق آورده شده است، تا نشان دهد این شدت‌ها و اعلام بیزاری‌ها که در این سوره بیان شد نیز نشأت گرفته از رحمت خداوند و نبی بر مردم بوده است و آن تندی‌ها زمینه‌های برخورداری هر چند بیشتر انسانها را از رحمت فراهم می‌نمایند.

پیامبر رحمت آن چنان دلسوز مردم بود که هنگامی که گمراهی مردم را می‌دید از شدت اندوه نزدیک بود جان خود را دست بدهد «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» شعراء ﴿۳﴾ "گویی می‌خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست بدهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی‌آورند." و «فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا» كهف ﴿۶﴾ "گویی می‌خواهی خود را از غم و اندوه به خاطر اعمال آنها هلاک کنی، اگر آنها به این گفتار ایمان نیاورند."

او دلسوز همه‌ی انسانها حتی مشرکین و دشمنان سرسخت خود بود و رحمت او همه را شامل می‌شد و می‌فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَحِيمٌ يَحِبُّ كُلَّ رَحِيمٍ»^{۶۵} "خداوند بخشنده مهربان است و هر بخشنده مهربانی را دوست دارد."

انس ابن مالک می‌گوید: «کان رسول الله (ص) من اشدّ الناس لطفاً»^{۶۶} "رسول خدا بیشترین لطف و محبت را به مردم داشت."

حضرت علی (ع) در توصیف پیامبر (ص) می‌فرماید: «کان أَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً»^{۶۷} "پیامبر نرم‌ترین مردمان بود."

پیامبر نه تنها خودش مظهر رحمت الهی بود و با عمل خویش الگویی می‌شد تا دیگران نیز این صفت کمالی را در خود پرورش دهند، بلکه با زبان نیز مردم را به این صفت کمالی فرا می‌خواند و می‌فرمود: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ؛ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ»^{۶۸}

^{۶۵} امالی طوسی، ج ۲، الجزء الثامن عشر، ص ۱۳۰

-میزان الحکمه، ج ۴، تشویق به مهربانی با یکدیگر (با کمی تغییر)، ص ۳۸۲

^{۶۶} دلائل التّبوة ابو نعیم اصفهانی، فصل ۱۴، ذکر بعض اخلاقه و صفاته، ص ۱۴۰

-میزان الحکمة، ج ۱، بخش ششم، فصل نهم: کلیات مکارم اخلاقی اهل بیت

^{۶۷} عریکه: خُلق، خوی

^{۶۸} شمائل الرسول، ص ۵۸

^{۶۹} کنز العمال، ج ۳، ص ۱۶۳، حدیث ۵۹۶۹

"خدای رحمان بر رحمت‌کنندگان رحمت می‌کند، پس بر آنان که در زمین هستند رحمت کنید تا کسانی که در آسمان هستند بر شما رحمت آورند."

و نیز: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ»^{۷۰} هرکس نسبت به مردم رحمت ندارد، مورد رحمت خدا واقع نمی‌شود."

رحمت بودن نبی اقتضا می‌کند که همان طور که در آینده نمونه‌های آن بیان خواهد گردید، او نسبت به آزارها، توهین‌ها و تمسخرها با گذشت و بخشش و حداکثر مقابله به مثل رفتار نماید، زیرا او آمده تا با وجود خود و نحوه عملکرد خود نیازهای بشر را مرتفع نماید و رحمتی از جانب خدا بر بشر باشد و موانع برخورداری بشر از رحمت الهی را برطرف نماید، نه اینکه بخواهد آنچه انسانها به رحمت الهی دریافت کرده‌اند را از انسانها بگیرد.

شاید این سؤال مطرح گردد که؛ اگر دین اسلام دین رحمت است پس حکم جهاد و قصاص به چه معناست؟ در پاسخ باید گفت: اگر در دین اسلام حکم جهاد وضع شده، جهاد جنبه دفاعی دارد و تا مسلمانان مورد حمله و تجاوز قرار نگیرند، حق جنگ با کسی را ندارند و این امر نیز بدان جهت است که زمینه‌های برخورداری از رحمت فراهم گردد، زیرا در غیر این صورت، انبیاء و پیروان آنها که رحمت برای جهانیان می‌باشند، از بین رفته و درهای رحمت الهی بر انسانها بسته می‌شود. یا اگر در دین اسلام قصاص وضع شده برای این است که کسانی به خود حق ندهند جان انسانهای بی‌گناه را گرفته و در رحمت را بر آنها ببندند، مضافاً بر اینکه جهاد و قصاص به عنوان آخرالدّواء مطرح می‌باشند.

پس بر اساس اصل رحمت تا کسی قصد تجاوز و بستن رحمت بر دیگران را ندارد نمی‌توان جان او را گرفت و حتی در صورت تجاوز نیز باید متناسب با تجاوز او، او را مجازات نموده که در غیر این صورت، بیش از آنکه با آمدن دین و نبی رحمتی به انسانها برسد، درهای رحمت نیز بر انسانها بسته می‌شود.

رفتار نبی(ص) با توهین‌کنندگان در سیزده سال اوّل نبوت در مکه

با آغاز دعوت علنی، مشرکین، پیامبر و یاران او را تحت انواع فشارها، توهین‌ها و تمسخرها قرار دادند اما پیامبر همه‌ی این امور را با صبر و تحمل و گذشت و پاسخ بدی‌ها را با نیکی دادن و..... پشت سرگذاشت که به عنوان نمونه به برخی از این وقایع اشاره می‌شود.

یعقوبی می‌گوید: «مشرکان شتری را در خَزَوْزَه نحر کردند و در حالی که رسول خدا به نماز ایستاده بود، غلامی را فرمان دادند تا شکنجه و سرگین آن را بر سر آن حضرت افکند، او نیز آن را بر میان دو شانه‌ی رسول خدا که در سجده بود افکند.»^{۷۱}

^{۷۰} صحیح مسلم، ج ۴، باب ۱۵، مهربانی پیامبر (ص) در حق کودکان و زنان، ص ۵۹، حدیث ۲۳۱۹

^{۷۱} تاریخ یعقوبی، ج ۱، مبعث، ص ۳۸۰

بی‌هقی می‌گوید: «مقداری از شکنجه و احشاء شتر یا گاوی که آن را کشته بودند آنجا مانده بود، گفتند: چه کسی این شکنجه را برمی‌دارد و بر پشت پیامبر می‌گذارد، عقبه‌بن‌ابی معیط این کار را انجام داد...»^{۷۲}

سفر رسول خدا به طائف

رسول خدا (ص) در سال دهم بعثت به سوی طائف رفت. پس از ورود به شهر طائف یک سر به خانه عبدیلیل و دو برادرش مسعود و حبیب که در آن روز بزرگ قبیله ثقیف بودند، رفت. رسول خدا (ص) از آنها خواست او را در پیشرفت هدفش یاری کنند، یکی از ایشان گفت: من جامه‌ی کعبه را پاره می‌کنم اگر خدا تو را به پیامبری فرستاده باشد.

دیگری گفت: آیا خدا غیر از تو کسی را نیافت که به پیامبری بفرستد؟

سومی گفت: به خدا سوگند که من هرگز با تو سخن نخواهم گفت، زیرا اگر به راستی پیامبر خدا باشی، مقامت بالاتر از آن است که سخت را رد کنم و اگر بر خدا دروغ می‌بندی، شایستگی آن را نداری که با تو هم سخن شوم.

آنها گفتار خود را با پیامبر (ص) در میان مردم شهرت دادند و اراذل و اوباش شهر را وا داشتند تا او را دشنام گفته و در انظار عموم استهزاء کنند.^{۷۳}

کتاب تاریخ اسلام و سیره نبوی و کتب حدیثی آکنده از آزارهایی است که در سیزده سال ابتدای نبوت در مکه نسبت به پیامبر (ص) و مقدّسات دینی و یاران نبی روا داشته شد اما در این دوره همه جا پاسخ پیامبر به این آزارها و توهین‌ها؛ گذشت، صبر، بدی‌ها را با خوبی پاسخ دادن و در نهایت هجرت بود و در این دوره پیامبر حتی مقابله به مثل نیز ننمود.

رفتار نبی (ص) با آزار دهندگان و توهین کنندگان در مدینه

با هجرت پیامبر به مدینه، اگرچه شکل آزارها تا حدودی تغییر کرده و آزارها بیشتر شکل لشکرکشی و جنگ بر علیه پیامبر و مسلمانان پیدا کرد و آزارهای زبانی کمتر شد اما تا وقتی آزارها زبانی بود موضع پیامبر همان موضعی بود که در مکه اتخاذ نموده بودند. در جنگ احد با اینکه مشرکین بر علیه پیامبر و مسلمانان لشکرکشی کردند و عده‌ای از یاران پیامبر را به شهادت رساندند و عمویش حمزه را شهید و مثله کردند و خود پیامبر را مجروح و خون آلود نموده و دندان‌های او را شکستند اما نبی خاتم در مورد

^{۷۲} دلائل النبوة بی‌هقی، ج ۲، ص ۴۳

^{۷۳} زندگانی محمد (ص)، ج ۲، صص ۲۸-۲۹

آنها فرمود: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»^{۷۴} "خدایا قوم مرا مورد غفران قرار بده، زیرا آنها نمی‌دانند (و از روی نادانی دست به این اعمال زشت و جنایات می‌زنند)." ^{۷۵}

در سال هشتم هجرت، پس از اینکه قریش پیمان صلح حدیبیه را شکسته و گروهی از قبیلہ خزاعه که هم پیمان مسلمانان بودند را قتل عام کردند، پیامبر با لشکر ده هزار نفری رهسپار مکه شد، می‌توانست با این لشکر مکه را با خاک یکسان کند اما به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که جنگ و زد و خوردی اتفاق نیفتد. وقتی لشکر مسلمانان به نزدیکی مکه رسید پیامبر عمویش عباس را بر استر سفید خود سوار نموده و به سوی قریش فرستاد، در راه عباس به ابوسفیان برخورد نمود، ابوسفیان را بر استر سوار نموده و به نزد رسول خدا برد تا برای او امان بگیرد، پس از اسلام آوردن ظاهری ابوسفیان، پیامبر(ص) به او گفت: برو و به سران مکه بگو؛ هر کس به خانه‌ی تو پناه برد در امان است، هر کس در خانه بماند در امان است، هر کس به خانه کعبه پناه برد در امان است. ابوسفیان به سوی مکه رفت و پیام پیامبر را به مردم مکه رساند و مکه پس از ۲۰ سال مبارزه و فشار بر علیه پیامبر و مسلمانان، بدون خونریزی فتح گردید.

هنگام ورود لشکریان به مکه، سعد بن عبادہ خزرجی در حالی که پرچمدار بود چنین رجز می‌خواند:

«الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمُ تَسْتَحِلُّ الْحُرْمَةَ» "امروز روز جنگ سخت است، امروز روز حلال شدن حرمت هاست." ^{۷۶}

کسی نزد رسول خدا رفت و این مطلب را با وی در میان گذاشت و گفت: می‌ترسم امروز سعد یورشی به قریش بکند. پیامبر علی بن ابی‌طالب را مأمور کرد تا پرچم را از او بگیرد و فرمود: تو پرچم را وارد شهر کن^{۷۷}، آنگاه فرمود: «الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ»^{۷۸} "امروز روز رحمت و مهربانی است."

پس از ورود پیامبر به شهر مکه آن بزرگوار همه‌ی توهین‌ها، تحقیرها، شکنجه‌ها و سپس جنگ‌ها، که از سوی سران مکه نسبت به او و یارانش روا داشته شده بود را بخشید و آن روز را روز رحمت نامید و فرمود: امروز به شما همان می‌گویم که برادر یوسف(ع) گفت؛ «لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفُرُ اللَّهُ

لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» یوسف ﴿۹۲﴾ "امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست، خداوند شما را می‌بخشد و او رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان است." ^{۷۹}

^{۷۴} الشّفا بتعريف حقوق المصطفى، ج ۱، ص ۱۰۵

^{۷۵} تاريخ الرسل و الملوك (تاريخ طبري)، ج ۳، ص ۱۱۸۶

^{۷۶} المغازی، ج ۲، ص ۸۲۲

^{۷۷} السيرة الحلبية، ج ۳، ص ۱۱۳

از انس بن مالک نقل کرده‌اند که می‌گفت: «رسول خدا(ص) به هیچ وجه دشنام دهنده و ناسزاگو و لعن کننده نبود و اگر نسبت به کسی از ما می‌خواست عتاب کند، می‌گفت: به او چه شده که پیشانیش خاکی شده است؟»^{۷۸}

بنابراین پیامبر(ص) نه تنها ابتدا به ساکن به کسی توهین نمی‌کرد، بلکه حتی در جواب توهین دیگران به مقابله به مثل دست نمی‌یازید، همان گونه که فرمود: "به عنوان مرکز بردباری و معدن دانش و مسکن صبر برانگیخته شدم."^{۷۹}

اسماعیل بن عیّاش^{۸۰} می‌گوید: «کان رسولُ الله (ص) أَصْبَرَ النَّاسِ عَلَى أَقْذَارِ النَّاسِ»^{۸۱} "رسول خدا(ص) از همه‌ی خلق بر گناهان (هرزگی های) مردم شکیباتر بود."

امام حسین(ع) از قول امیرالمومنین(ع) در توصیف پیامبر می‌فرماید: «كَانَ دَائِمَ الْبُشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِقَطِّ وَ لَا غَلِيظٍ»^{۸۲} "پیامبر گشاده رو و خوش خلق و نرم خو بود و خشن و درشت خو نبود."

پیامبر اهل رفق^{۸۳} و مدارا^{۸۴} بود.

پیامبر فرمود: «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ»^{۸۵} "به هر کس که بهره‌اش از رفق عنایت شده است، بهره‌اش از خیر دنیا و آخرت داده شده است و به هر کس که بهره‌اش از رفق و نرمی عنایت نشده است، بهره‌اش از خیر دنیا و آخرت داده نشده است."

و: «مَنْ يُحَرِّمَ الرَّفْقَ يُحَرِّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ»^{۸۶} "هرکس از نرمی و مهربانی بی‌بهره باشد از همه خوبی‌ها بی‌بهره است."

^{۷۸} الطّبقات الکبری، ج ۱، ص ۳۶۹

^{۷۹} «بُعِثْتُ لِلْحِلْمِ مَرَكُزًا وَ لِلْعِلْمِ مَعْدِنًا وَ لِلصَّبْرِ مَسْكَنًا» مصباح الشریعة، باب پنجاه و هفتم در حلم، ص ۳۰۰

^{۸۰} از راویان بزرگ اهل سنت (۱۰۶-۱۸۲ هـ ق) ابو داود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه از او روایت کرده اند.
(به نقل از مختصر تاریخ دمشق، ج ۴، ص ۳۷۴)

^{۸۱} الجامع الصغیر، ج ۲، ص ۳۰۴، حدیث ۶۴۸۲

^{۸۲} عیون اخبار الرضا، ج ۱، باب ۲۹، ما جاء عن الرضا(ع) فی صفة النبی، ص ۳۱۸

^{۸۳} رفق: نرمی، ملاطفت و مهربانی

^{۸۴} مدارا: نرمی، ملایمت، مهربانی، تحمّل و بردباری

^{۸۵} الادب المفرد، باب الرفق ۲۱۷، حدیث ۴۶۴، ص ۱۲۳

-میزان الحکمة، ج ۵، فضل الرفق (۱۵۲۸)، ص ۲۱۰۶

^{۸۶} صحیح مسلم، حدیث ۴۶۹۴

و: «إِنَّ الرَّفَقَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»^{۸۷} "نرمی و رفق در هر چه قرار گرفت موجب زینت او گردید و از هر چه جدا شد آن را زشت نمود."

و: «إِنَّا أَمَرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ بِمُدَارَةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرْنَا بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ»^{۸۸} "ما جماعت انبیاء به نرمی و بردباری و مهربانی با مردم امر شده‌ایم همچنان که به برپا کردن واجبات امر شده‌ایم."

و: «أَعْقَلُ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ مُدَارَةً لِلنَّاسِ»^{۸۹} "خردمندترین کس آن است که بیشترین نرمی و بردباری را با مردم داشته باشد."

و: «الرَّفَقُ يُمْنٌ وَ الْخُرْقُ شَوْمٌ»^{۹۰} "نرمی میمنت دارد و درشتی شوم است."^{۹۱}

امام خمینی می‌فرماید: «بدان که رفق و مدارا را در انجام امور مدخلیت کامل است، چه در باب معاشرت با خلق و انجام امور دنیایی و چه راجع به امور دینی و هدایت و ارشاد خلق و باب امر به معروف و نهی از منکر و چه راجع به ریاضت نفس و سلوک الی الله تعالی و.....»^{۹۲}

مولانا می‌فرماید:

این جهان همچون درخت است ای کرام	ما برو چون میوه‌های نیم خام
سخت گیرد خام‌ها مر شاخ را	زان که در خامی نشاید کاخ را ^{۹۳}
چون ببخت و گشت شیرین لب‌گزان	سست گیرد شاخ‌ها را بعد از آن
چون از آن اقبال شیرین شد دهان	سرد شد بر آدمی ملک جهان
سخت‌گیری و تعصب خامی است	تا جنبینی کار خون آشامی است ^{۹۴} ، ^{۹۵}

^{۸۷} اصول کافی، ج ۳، باب الرفق، حدیث ۶، ص ۳۴۰

^{۸۸} میزان الحکمة، ج ۵، فضل الرفق (۱۵۲۸)، ص ۲۱۰۶

- اصول کافی، ج ۳، باب المداراة، ح ۴، ص ۳۳۶ (با کمی تغییر)

^{۸۹} میزان الحکمة، همان

^{۹۰} همان

^{۹۱} در مورد مدارا با مردم رجوع شود به: اصول کافی، ج ۳، باب المداراة، ص ۳۳۴ تا ۳۳۸

^{۹۲} شرح جنود عقل و جهل، فصل دوم، در بیان دخالت رفق در امور انسان، صص ۳۱۵ تا ۳۲۰

^{۹۳} یعنی: میوه خام شایسته‌ی استفاده در کاخ نیست.

^{۹۴} یعنی: تا بچه هنوز کامل نشده از خون مادر تغذیه می‌کند اما وقتی کامل شد از خون آشامیدن دست برمی‌دارد. انسان نیز همین‌طور است، انسانهای خام سخت به دنیا می‌چسبند و برای رسیدن به امیال دنیوی سخت می‌گیرند و خون‌خوار می‌گردند و خون انسان‌ها را می‌ریزند تا به امیال دنیوی برسند اما انسان کامل خیلی به این دنیا وابستگی ندارد و چون چنین است پس برای رسیدن به امیال دنیوی خون کسی نمی‌ریزد و با سختی با کسی برخورد نمی‌کند و رفتار او نرم و مهربانانه خواهد بود.

^{۹۵} مثنوی معنوی، دفتر سوم، ابیات ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۷

مهر و رقت و صف انسانی بود

خشم و شهوت و صف حیوانی بود^{۹۶}

اسلام دین سهله و سمحه

پیامبر(ص) دین اسلام را دین سهله و سمحه نامید و فرمود: «.....ولكن بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ^{۹۷}»^{۹۸} "بلکه مرا به دین میانه رو، آسان و با گذشت و بخشش برانگیخته است."

و نیز فرمود: «إِنَّ خَيْرَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ^{۹۹}» "بهترین دین نزد خدا، دین میان‌رو و باگذشت می‌باشد."

و فرمود: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ-أَوِ السَّهْلَةِ-وَمَنْ خَالَفَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي^{۱۰۰}»

"به دین میان‌رو، با گذشت یا آسان برانگیخته شدم هرکس با سنت من مخالفت کند از من نیست."

علامه اقبال در این مورد می‌فرماید:

فطرت مسلم سراپا شفقت است در جهان دست و زیانش رحمت است

آنکه مهتاب از سر انگشتش دونیم رحمت او عام و اخلاقش عظیم

از مقام او اگر دوری ایستی از میان معشر^{۱۰۱} ما نیستی^{۱۰۲}

داستانی از پیامبر در کتاب محجة البیضاء که خلاصه آن چنین است: "روزی یک عرب بیابان گرد نزد پیامبر آمده از او تقاضای کمک کرد، پیامبر چیزی به او داد، آن مرد از داده‌ی پیامبر راضی نشد و جسارتی کرد، اصحاب نبی خواستند با آن مرد عرب برخورد کنند، پیامبر اشاره کرد؛ آرام گیرید، بعد آن مرد عرب را به خانه برد بخشش دیگری به او نمود تا راضی شد و این رضایت را روز بعد در میان یاران نبی رسماً اعلام نمود و از پیامبر بابت توهین روز قبل غدرخواهی نموده و رفت. بعد از رفتن او پیامبر به یاران فرمود: مَثَلُ مَنْ بَايَعَ مَرَدَ عَرَبٍ، مِثْلُ مَنْ كَسَى كَسِيٌّ شَرٌّ رَمَّ كَرْدَهُ بُوْدُ وَ مِیْ گَرِیخت، مردم برای کمک به او به دنبال شتر دویده و فریاد می‌کشیدند، صاحب شتر به مردم گفت: اگر می‌خواهید به من کمک کنید لطف کنید آرام گرفته و مرا با شتر خود رها سازید، وقتی مردم به کنار رفتند، صاحب شتر با کمی علف، بدون سر و صدا و با آرامش به سراغ شتر رفت و مهار او را در دست گرفت. شما نیز دیروز به قصد کمک به من می‌خواستید با آن عرب ناسزاگو درگیر شوید و اگر شما را رها کرده بودم ممکن بود

^{۹۶} مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۳۶

^{۹۷} سمح: با گذشت، بخشنده، بلند نظر

^{۹۸} کافی، ج ۵، ص ۴۹۴ (نقل از وحی و نبوت، استاد مطهری، ص ۱۱۶)

^{۹۹} کنز العمال، ج ۳، ص ۴۷، ح ۵۴۲۲

^{۱۰۰} تاریخ بغداد، ج ۷، ص ۲۰۹، ح ۳۶۷۸

^{۱۰۱} معشر: گروه، خانواده، جماعت

^{۱۰۲} کلیات اشعار فارسی علامه اقبال، ص ۸۹

او را بکشید یا با زدن او برای همیشه او را دشمن دین خدا و گمراه کنید و کشتن یا گمراهی او سلسله‌وار ممکن بود کسانی را گمراه سازد، درحالی که من آمده‌ام که همه را از گمراهی نجات دهم اما من با شیوه خود و با نرمی، او و به تبع او انسان‌های دیگری را هدایت کرده و دوستدار همیشگی دین نمودم. ^{۱۰۳}

حکایت برخورد امروز مسلمانان با ناسزاگویان به مقدّسات نیز درست مانند داستان فوق است. هنگامی که کسی به دلیلی به یک امر مقدّس توهین می‌کند، کسانی به طرفداری از دین و مقدّسات به توهین کننده یورش برده و جان او را می‌گیرند و می‌گویند: حکم سَابِّ التَّبٰی قتل است و با این کار به جای اینکه انسان‌ها را جذب به دین نمایند آنها را برای همیشه از دین فراری می‌دهند و اگر پیامبر امروز حضور داشت به آنها می‌گفت: اگر می‌خواهید به دین و مقدّسات کمک کنید، لطفاً هیچ حرکتی از خود نشان ندهید که حرکت شما به جای جذب، مردم را بیشتر از دین‌گريزان می‌کند و به عبارت دیگر: ما را به خیر شما امید نیست لطفاً شر نرسانید.

به قول مولانا، پیامبر به جای اینکه با تیغ و شمشیر، انسانها را به راه آورد و هدایت کند از حلم و بردباری استفاده می‌کرد، زیرا قدرت بردباری از صد لشکر هم بیشتر است،

او به تیغ حلم چندین حلق را وا خرید از تیغ چندین خلق را
تیغ حلم از تیغ آهن تیز تر بل ز صد لشکر ظفر انگیز تر ^{۱۰۴}

اسلام دین عدالت و مساوات

دین اسلام دین عدالت است همان گونه که قرآن می‌فرماید: «..... وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

....» «شوری ^{۱۰۵}» و من پیامبر فرمان یافته‌ام که میان شما به عدل و داد رفتار کنم. "

و عدالت به این معناست که هر چیز در جای مناسب خود قرار گرفته و مجازات‌ها متناسب با جرمی که اتفاق افتاده وضع گردند، هم چنان که حقوق و پاداش‌ها متناسب با کاری که انجام گرفته وضع شوند و بنابراین مجازات یک توهین نمی‌تواند قتل توهین کننده باشد و اگر کسی توهین کننده را به قتل برساند از مسیر عدالت خارج شده است. هم چنین دین اسلام دین مساوات می‌باشد، همان گونه که پیامبر فرمود: «إِيَّهَا النَّاسُ اَنْ رَبِّكُمْ وَاحِدٌ ، و اَنْ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، كَلَّكُمْ لَادَمَ و آدَمَ مِنْ تَرَابٍ ، اَنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ» ^{۱۰۶} و لیس لعربيّ علی عجميّ فضلٌ الا بالتقوى» ^{۱۰۶}

^{۱۰۳} محجة البیضاء، ج ۴، ص ۱۴۹ (تلخیص و نقل به مضمون)

^{۱۰۴} مثنوی معنوی، دفتر اول، ابیات ۳۹۸۸ تا ۳۹۸۹

^{۱۰۵} حجات ۱۲

^{۱۰۶} تحف العقول، خطبته (ص) فی حجة الوداع، ص ۳۴

"ای مردم، پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است، همه‌ی شما از نسل آدم بوده و آدم از خاک است، گرمی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست و برای عرب بر غیر عرب برتری جز به تقوا نمی‌باشد."

یکی از انواع مساوات، مساوات در مجازات می‌باشد، یعنی؛ اگر مجازات دزدیدن یک سگه طلا مثلاً یک ماه زندان است، هر کس این کار را انجام دهد باید یک ماه به زندان برود، حال اگر مجازات توهین به مقدّسات اعدام می‌باشد، پس باید هرکس به مقدّسات دیگری توهین کرد او را اعدام نمائیم، در حالی که طبق آیات قرآن، ابراهیم(ع) نه تنها مقدّسات مشرکان را به تمسخر گرفت بلکه بت‌های آنها را شکست اما نه تنها حکم او از نظر دین اعدام نبود بلکه کار ابراهیم از نظر دین مورد ستایش نیز قرار گرفت، زیرا کار ابراهیم(ع) موجب بیداری مردم شد و هدف ابراهیم(ع) نیز از این کار بیداری مردم بود. پس باید بررسی شود قصد توهین‌کننده چیست؟ و چرا دست به این کار زده است؟ شاید تصویری که ما از دین ارائه می‌دهیم، از نگاه او تصویر مطابق با واقع نیست، یا اصلاً او دین ما را خرافی می‌داند و با طنز یا تمسخر یا... می‌خواهد ما را بیدار کند.

نتیجه و پاسخ به چند شبهه

نتیجه: از مباحث گذشته بدست آمد که پیامبر در مواجهه با توهین‌کنندگان به مقدّسات، تا حدّ ممکن از گذشت و حلم و بردباری و شکیبایی و بدی را با خوبی پاسخ دادن و هجرت استفاده نمود. دین او دین رحمت بود و خودش را قرآن «رحمة للعالمین» نامید. تا آنجا که آزارها زبانی بود جایی نداریم که ایشان دست به مقابله به مثل زده باشد یا دستور به مقابله به مثل داده باشد و حتّی در مورد آزارهای غیرزبانی تا حدّ ممکن با سیاست شکیبایی و گذشت کار خود را پیش می‌برد. او اهل رفق و مدارا و نرمی بود و از مسلمانان نیز می‌خواست که آنها هم همین‌گونه عمل کنند او آمده بود تا هدایت نموده و نجات بخشد، نه اینکه از بین ببرد، دین او دین سمحه و با گذشت و آسان و بر اساس موازین عدالت و مساوات بود و خلاصه اینکه او پیرو قرآن بود و در فصل اول همین کتاب گذشت که قرآن حکم توهین به مقدّسات را حدّاکثر مقابله به مثل دانسته است.

پاسخ به چند شبهه

شبهه اول: پیامبر حکم به قتل کعب بن اشرف یهودی داد، که توهین به پیامبر و مسلمانان و نوامیس مسلمانان می‌کرد.^{۱۰۷}

جواب: این شبهه در صفحه ۱۶ و ۱۷ مطرح و پاسخ داده شد.

^{۱۰۷} زندگانی محمد(ص)، ج ۲، صص ۷۳-۷۴ و ۱۷۱

شبهه دوم: در هنگام فتح مکه پیامبر حکم به قتل دو کنیز آوازه خوان عبدالله بن خطل داد که در هجو رسول خدا شعر می‌سرودند.^{۱۰۸}

جواب: مطب تاریخی فوق به دلایل ذیل باطل می‌باشد؛

۱- این حکم بر خلاف حکم قرآن می‌باشد.

۲- این حکم بر خلاف تصویری است که قرآن از رسول خدا ارائه داده است.

۳- این حکم بر خلاف سنت نبوی می‌باشد که پیامبر در عمل و گفتار از خود نشان داد. در صفحات قبل روشن گردید که اقیانوسی از روایات در مورد بخشش، صبر، حلم، بدی را با خوبی پاسخ‌دادن و... پیامبر در آثار اسلامی وجود دارد که این اقیانوس بطلان این قطره‌ی مخالف را نشان می‌دهند.

۴- این حکم برخلاف حکم عقل می‌باشد، زیرا محال است نبی اکرم سران شکنجه‌گران، ناسزاگویان و جنگ افروزان و قاتلان هم چون ابوسفیان‌ها را در هنگام فتح مکه ببخشد اما حکم قتل دو کنیز که از خود اختیاری نداشته و به فرمان ارباب خود در هجو رسول خدا (ص) شعری خوانده‌اند، را صادر کرده باشد.

۵- این حکم بر خلاف اصل مساوات و عدالت اسلامی است.

البته در ادامه ابن هشام می‌گوید: «یکی از این دو کنیز مورد عفو قرار گرفت ولی یکی کشته شد»^{۱۰۹} که این امر هم ممکن نیست زیرا بی‌عدالتی نبی را می‌رساند، یعنی دو نفر با گناه واحد، اما یکی کشته شود و دیگری مورد عفو قرار گیرد، مگر اینکه بگوئیم: احتمالاً یکی توبه کرده و دیگری توبه نکرده است.

۶- اینجا بحث قتل مطرح است و در این گونه مباحث نمی‌توان به روایت و حدیث واحد تکیه کرد.

شبهه سوم: اگر اسلام دین مساوات و عدالت است چرا پیامبر در هنگام جنگ احد پس از دیدن جسد مثله شده عمویش حمزه فرمود: «اگر به خاطر اندوه خواهرش صفیه و ترس پیروی کردن دیگران از عمل من نبود او را به همین حال می‌گذاردم تا درندگان صحرا و پرندگان هوا جسد او را بخورند. و اگر روزی خداوند مرا بر قریش مسلط کند سی نفر از مردان ایشان را مثله می‌کنم»^{۱۱۰} در حالی که دشمنان یک نفر را کشته و مثله کرده بودند؟

جواب: ظاهراً این هم یکی دیگر از سخنان ساختگی ابن هشام می‌باشد که به پیامبر نسبت داده است، چنین سخنانی با قرآن و سنت عملی و نظری به رسمیت شناخته شده نبوی اصلاً سازگاری ندارد و قبلاً بیان گردید که پیامبر هنگام فتح مکه و تسلط بر قریش همه را بخشید.^{۱۱۱} این سخنان، بیش از هر چیز،

^{۱۰۸} همان، صص ۲۵۱-۲۵۲

^{۱۰۹} همان، ص ۲۵۲

^{۱۱۰} همان، صص ۱۰۹ و ۱۱۰

^{۱۱۱} رجوع شود به فصل دوم همین کتاب ص ۱۳۰

به سخنان و عملکرد اعراب جاهلی وحشی قبل از اسلام شباهت دارد که پیامبر آمده بود آنها را هدایت نموده و از حالت توحش خارج کند.

سؤال: چه دلیلی دارد که تاریخ نگاری مانند ابن هشام، و احتمالاً قبل از او ابن اسحاق، دست به چنین تحریفاتی بزنند.

جواب: متأسفانه بعد از وفات پیامبر و به ویژه با روی کار آمدن بنی امیه و بنی العباس، بیش از آنکه این حاکمان بر اساس اسلام سخن گفته و عمل کنند، دوباره به دوران جاهلیت برگشته و آداب جاهلیت اوج گرفت، به گونه ای که، اسلامی که آمده بود تا ندای برابری و مساوات انسانها را در جهان بلند کند و برتری های موهوم آزاد در مقابل برده، عرب در مقابل عجم، مرد در مقابل زن و... را از بین ببرد و برتری تنها به تقوا باشد، همه ی اینها دوباره زنده شد و انسان هایی که تاریخ بشریت هرگز به پستی و خون خواری آنها به خود ندیده و شاید نخواهد دید، هم چون یزیدها و متوکل ها، بر سرکار آمدند و برای اینکه بتوانند بی عدالتی ها و جنایات خود را توجیه کنند، سعی کردند با تهدید یا تطمیع تاریخ نگاران، تاریخ اسلام آن گونه که آن حاکمان جنایت گر می خواستند، نوشته شود، تا با نسبت دادن جنایات به پیامبر بتوانند بر جنایات خود سرپوش نهاده از قبح آن بکاهند.

شبهه چهارم: در کتب حدیثی، چند روایت محدود به پیامبر (ص) نسبت داده شده است که طبق این احادیث حکم توهین کننده به مقدّسات قتل می باشد، مشهورترین حدیثی که در این زمینه وجود دارد حدیث ذیل می باشد، پیامبر فرمود: «مَنْ سَبَّ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَاتِلُوهُ، وَمَنْ سَبَّ وَصِيًّا فَقَدْ سَبَّ نَبِيًّا»^{۱۱۲} "هرکس پیامبری از پیامبران را دشنام دهد، او را بکشید، و هرکس جانشین پیامبر را ناسزا گوید، به تحقیق پیامبری را ناسزا گفته است."

سؤال این است که با این حدیث و چند حدیث مشابه چه کنیم؟

پاسخ؛ اولاً: این چند حدیث واحد با آیات قرآن در تضاد بوده و حدیثی که با آیات قرآن در تضاد باشد، حتی اگر به حدّ تواتر هم برسد، باید دور انداخته شود.

ثانیاً: این احادیث با سنّت عملی و نظری به رسمیت شناخته شده و متواتر پیامبر در تضاد می باشند.

ثالثاً: این احادیث بسیاری از اصول اخلاقی دین اسلام مثل حلم و بردباری، گذشت، عدالت، مساوات، انصاف، رفق و مدارا و... را زیر سوال می برند.

رابعاً: اینجا بحث قتل یک انسان مطرح است و برای حکم قتل نمی توان از حدیث واحد استفاده نمود.

خامساً: ساختار حدیث ساختگی بودن آن را به خوبی نشان می دهد و از ساختار آن کاملاً مشخص است که آن را حاکمانی ساخته اند تا بتوانند با آن مخالفان خود را، به اسم مخالفت با وصی و جانشین پیامبر، نابود کنند.

^{۱۱۲} امالی طوسی، جلد ۱، ص ۳۶۵، حدیث ۷۶۹

توضیح اینکه حاکمان ظالم و مستبدی مانند خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس و سلاطین عثمانی و... اگرچه هیچ اعتقادی به دین نداشتند اما متوجّه شده بودند که راحت‌ترین شیوه برای حکومت بر مردم، و جامعه را در مسیر اهداف جنایت آمیز خود قرار دادن، آن است که به حکومت استبدادی و ضد‌مردمی و اهداف شیطانی خود رنگ الهی و دینی بزنند. به همین دلیل بود که آن‌ها پیامبر را به یک حاکم سیاسی تنزل داده و خود را جانشینان و خلفای پیامبر قلمداد می‌کردند و تجاوزگری‌های خود را جهاد در راه اسلام و خدا می‌نامیدند، در حالی که از دیدگاه اسلام هیچ کس از جانب خدا به حکومت بر مردم نصب نشده است، پیامبر نیز از جانب خدا به پیامبری نصب شده است و به حکومت بر مردم نصب نشده است، البته همان طور که یک پزشک یا مهندس یا معلم و... می‌تواند در صورتی که مردم او را بخواهند و به او رأی دهند بر مردم حکومت کند، یک پیامبر نیز می‌تواند با رأی مردم بر مردم حکومت کند^{۱۱۳} و بنابراین نبی مشروعیت حکومت خود را از مردم می‌گیرد اگرچه مشروعیت نبوت خود را از خداوند می‌گیرد و چه مردم نبوت او را بپذیرد یا نپذیرد او از جانب خداوند نبی هست.

بنابراین حکومت حاکمان بعد از پیامبر نیز در صورتی قانونی و مشروع است که مردم آن را بخواهند و در غیر این صورت مشروعیت ندارد. همچنین در جای خود اثبات شده که جهاد اسلامی یک نوع جهاد دفاعی است یعنی مسلمانان فقط در مقام دفاع و در مقابل تجاوزگری دشمن حق دارند در مقابل متجاوز ایستاده و با او بجنگند، اما اسلام اجازه تجاوز را به هیچ مسلمانی نداده است،

«وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» بقره ﴿۱۹۰﴾

"و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید ولی از اندازه درنگزید زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد."

یکی از اهداف مهم ادیان، به ویژه اسلام آن بود که قانون را حاکم نموده و جلوی تجاوزگری‌ها را بگیرد.

از سوی دیگر خلفا احادیثی جعل نمودند که حکم خروج از دین و توهین به مقدّسات قتل است و با این احادیث هر کس که پرده از نیّات پلید آنها برمی‌داشت را نابود می‌کردند. به همین دلیل می‌بینیم نود و نه درصد از کسانی که به این نام‌ها متهم شدند، نه از دین خارج شده بودند و نه به مقدّسات

توهین کرده بودند بلکه آنها انسان‌های فرهیخته‌ای مانند بوعلی سینا^{۱۱۴}، خواجه نصیرالدین^{۱۱۵}،

^{۱۱۳} در این زمینه رجوع شود به کتاب «واکاوی ارتداد یا برگشت از دین» صص ۵۱-۵۲

^{۱۱۴} بوعلی سینا:

کفر چو منی گزاف و آسان نبود محکم تر از ایمان من ایمان نبود
در دهر یکی چو من و آن هم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود
^{۱۱۵} خواجه نصیر الدین طوسی خطاب به نظام العلماء:

نظام بی نظام ار کافر خواند چراغ کذب را نبود فروغی

ملاصدرا و... بودند که انحرافات خلفا و سلاطین جور را درک کرده و جامعه را از خواب غفلت بیدار می کردند. با توضیح فوق کاملاً مشخص است که حدیث فوق نیز درست در همین راستا می باشد و با انگیزه حذف انسانهای عالم و روشن فکر ساخته شده است.

شبهه پنجم: اگر پیامبر، نبی رحمت بود و با گذشت و مهربانی و رفق و مدارا با مردم رفتار می کرد، پس چرا در مورد بنی قریظه، با اینکه آنها تسلیم مسلمانان شده بودند، گودال هایی کنده شد و طبق حکمیت سعد بن معاذ «مردانشان را که ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر بودند و برخی تا ۹۰۰ نفر هم گفته اند -دسته دسته آوردند و در کنار آن گودال ها گردن زدند»^{۱۱۶} و زنان و کودکان شان را به اسارت و سپس بردگی گرفتند و پیامبر «عده ای از اسرا را نیز به سعد بن زید انصاری سپرد تا آنها را به نجد برده و بفروشد و از پول آنها اسب و اسلحه برای جنگ خریداری شود.»^{۱۱۷}

پاسخ: بنی قریظه در کنار مدینه زندگی می کردند و با پیامبر پیمان صلح و دوستی داشتند اما در زمان جنگ احزاب که از همه جای عربستان مشرکین بر علیه مسلمانان بسیج شده و لشکر فراهم آورده و مدینه را محاصره کردند، بنی قریظه نیز پیمان شکسته و می خواستند از پشت به مسلمانان خنجر زده و مدینه را به آشوب بکشند، البته در صورتی که این برنامه موفق می شد و شهر مدینه به آشوب کشیده می شد، زمینه برای ورود مشرکین به شهر مهیا شده و دیگر اثری از اسلام و مسلمین باقی نمی ماند. پس خیانت بنی قریظه یک خیانت بسیار بزرگ و خطرناک بود، بنابراین پس از اینکه این توطئه شکست خورد و مشرکان نا امید باز گشتند، لازم بود شرّ این گروه خیانت کار -یعنی بنی قریظه -از مدینه و اطراف آن کنده شود، به همین دلیل پیامبر به سراغ بنی قریظه رفت و آنها را محاصره نمود و آن طور که از آیات قرآن استنباط می شود، بنی قریظه از حصارها و قلعه های خود بیرون آمده و با مسلمانان درگیر شدند که در این درگیری عده ای از بنی قریظه کشته شده و عده ای به اسارت گرفته شدند و سرزمین و اموال آنها به دست مسلمانان افتاد.^{۱۱۸}

اگرچه خیانت بنی قریظه بسیار بزرگ بود اما داستان برخورد پیامبر (ص) با بنی قریظه آن طور که ابن هشام و به تبع او دیگران نقل نموده اند، به دلایل ذیل نمی تواند درست باشد؛

۱- اینکه همه ی مردان بنی قریظه، گناهکار و بی گناه کشته شده باشند، یک نوع جنایت است که نمی تواند طبق دستور پیامبر انجام شده باشد و ساحت بنی اکرم از این تهمت ها مبرا است. شاید منظور ابن هشام این بوده که همه ی مردان جنگی بنی قریظه که در این توطئه نقش داشتند به دستور پیامبر کشته شدند. در اینجا این سؤال پیش می آید که مگر جمعیت بنی قریظه چقدر بوده که بین ۶۰۰ تا ۹۰۰

مسلمان خوانمش زیرا که نبود دروغی را جوابی جز دروغی

(نقل از کتاب: سیره امیر المؤمنین، استاد مطهری، ص ۹۵)

^{۱۱۶} زندگانی محمد (ص)، ج ۲، ص ۱۶۵

^{۱۱۷} همان، ص ۱۶۸

^{۱۱۸} احزاب ۲۶ و ۲۷

نفر مرد جنگی داشته‌اند که در آن توطئه نقش ایفا کرده‌اند، لازمه این مقدار مرد جنگجو آن است که حدّاقل جمعیت آنها بالای پنج هزار نفر باشد.

۲- در داستان فوق آمده است، همه‌ی این مردان بوسیله حضرت علی (ع) و حدّاکثر با کمک زیر در یک روز گردن زده شدند و این سؤال پیش می‌آید که چگونه یک نفر یا حدّاکثر دو نفر توانستند در یک روز ۶۰۰ تا ۹۰۰ نفر را گردن بزنند.

۳- این داستان با سیره نبوی ناسازگار است، زیرا پیامبر در برابر خیانت بنی‌قینعاع و بنی‌نضیر آنها را نفی بلد کرد، در مورد دشمنی خیبریان و مشرکان مکه فقط خیبر و مکه را تحت سیطره خویش درآورد، یعنی سیره نبی چنان بود که اگر در مرکز جهان اسلام، یعنی مدینه، کسانی دست به خیانت بزرگی می‌زدند حدّاکثر آنها را نفی بلد می‌نمود اما در مورد دشمنی کسانی که در خارج از مدینه بودند، سرزمین آنها را فتح و تحت سیطره در می‌آورد، تا بتواند آنها را کنترل نماید. پس این برخورد نبی (ص) با بنی قریظه خلاف سیره نبوی است.

۴- داستان فوق بر خلاف آیات قرآن است، زیرا اسیر جنگی را طبق آیات قرآن فقط می‌توان با منت یا با فداء آزاد نمود و نمی‌توان او را کشت یا به بردگی گرفت.^{۱۱۹}

اشکال: داستان فوق بر خلاف قرآن نیست، زیرا قرآن فقط بخشی از حکم اسیر جنگی را بیان نموده است که عبارت از آزادی اسیر با منت یا با فداء می‌باشد و بخش دیگر حکم اسیر جنگی که عبارت از؛ کشتن یا به بردگی گرفتن اسیر جنگی می‌باشد، از نحوه‌ی عمل نبی (ص) با بنی قریظه استخراج شده است. مثل نماز که اصل وجوب اقامه آن در قرآن آمده است اما نحوه‌ی اقامه نماز در قرآن نیامده است و باید آن را از نحوه‌ی عمل نبی استخراج کرد.

پاسخ: در سوره انفال خداوند مسلمانان را مورد سرزنش قرار می‌دهد که چرا در جنگ بدر به محض این که آثار شکست در لشکر دشمن آشکار شد، بلافاصله شروع به اسیر گرفتن کردید؟ چرا اسیرگیری را به بعد از شکست کامل دشمن و تثبیت اوضاع موکول نکردید؟^{۱۲۰} الان مجبورید، حدّاکثر با گرفتن فداء، آنها را آزاد کنید و فردا دوباره اینها به جنگ شما می‌آیند، چرا جنگ را کمی بیشتر ادامه ندادید تا دشمن کاملاً شکست خورده و دوباره به فکر جنگ با شما نیفتد؟^{۱۲۱} و اگر فرمان سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ، هیچ امتی را کیفر ندهد) بخاطر اسیرانی که گرفتید، مجازات بزرگی به شما می‌رسید.^{۱۲۱}

^{۱۱۹} «فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ» محمد ﴿۴﴾

^{۱۲۰} «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخَرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ

الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» انفال ﴿۶۷﴾

^{۱۲۱} «لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» انفال ﴿۶۸﴾

از آیات فوق استنباط می‌شود که از دیدگاه قرآن، اسیر جنگی فقط باید آزاد شود و نمی‌توان او را کشت یا به بردگی گرفت، زیرا اگر می‌شد او را کشت یا به بردگی گرفت این سرزنش بی‌مورد بود و مسلمانان می‌گفتند: اینکه سرزنش ندارد، حالا آنها را می‌کشیم یا آنها را به بردگی می‌گیریم تا نتوانند دوباره بر علیه ما جنگ راه بیاندازند و توطئه کنند.

نکته ای بسیار مهم: اگر مسلمانان به دو آیه فوق توجه کرده و آنها را نصب العین خود قرار می‌دادند، هرگز در جنگ احد شکست نمی‌خوردند، زیرا در جنگ احد نیز مسلمانان مانند جنگ بدر، قبل از شکست کامل دشمن و تثبیت اوضاع، به فکر اسیر گرفتن و جمع‌آوری غنائم افتادند و دشمن از همین غفلت مسلمانان بهره گرفته و از پشت به آنها شبیخون زد و شکست را به پیروزی مبدّل نمود.

نکته دیگر: خداوند در قرآن نه تنها اجازه کشتن یا به بردگی گرفتن اسیر جنگی را نداده است، بلکه به فکر اسیران نیز می‌باشد و در مقام دلداری به اسیران، به پیامبر(ص) دستور می‌دهد به اسیران جنگ بدر، که به خاطر آزادی خود مجبور به پرداخت فدیة شدند، بگوید: ناراحت نباشید اگر خداوند خیری در دل‌های شما بداند، (و نیات پاکی داشته باشید) بهتر از آن فدیة‌ای که از شما گرفته شده به شما می‌دهد و (علاوه بر آن) شما را می‌بخشد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.^{۱۲۲}

سوال: چه دلیلی برای ساخت این داستان وجود دارد؟

جواب: با توجه به اینکه در زمان فتوحات، که اعراب به اسم جهاد اسلامی دست به تجاوز به بلاد اطراف زدند، آنها گاهی به شیوهی اعراب جاهلی اسیران را می‌کشتند یا آنها را به قصد کسب درآمد به بردگی گرفته و آنها را می‌فروختند، کسانی خواسته‌اند با ساختن این گونه داستان‌ها کار عرب‌ها را توجیه کرده و بگویند: پیامبر نیز مردان اسیر بنی قریظه را کشت و زنان و کودکان آنها را به بردگی گرفت و آنها را فروخت، تا بتوانند برای جنایات اعراب مبنای دینی درست کرده و این جنایات را مشروع جلوه دهند.^{۱۲۳}

بخش دوم: در سیره ائمه (علیهم السلام)

مقدّمه: بخلاف اهل سنت که فقط با یک دوره کوتاه بیست و سه ساله از معصومین استفاده نمودند اما شیعه یک دوره دویست و هفتاد و سه ساله از محضر معصومین استفاده نمود، دوره‌ای که شرایط

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا

مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» انفال ﴿۷۰﴾

^{۱۲۲} در مورد ساختگی بودن داستان کشتار مردان بنی قریظه و بردگی زنان و کودکان آنها، رجوع شود به: تاریخ تحلیلی اسلام سید جعفر شهیدی، صفحه ۹۴ تا ۹۶ - همین طور جزوه تاریخ اسلام علی دوانی، حوادث سال پنجم هجرت، موجود در دانشگاه امام صادق(ع)

متفاوتی در آن بوجود آمده و بنابراین شیعه می‌تواند برای هر شرایطی نحوه عمل متناسب با آن شرایط را از معصوم اخذ نماید و راه درست را تشخیص دهد. در این دوران دویست و هفتاد و سه ساله همیشه معصومین با توهین‌ها، آزارها، استهزاءها روبرو بودند و در شرایط متفاوت، نحوه رویارویی با آزارها و توهین‌ها را عملاً به مردم نشان دادند، در بخش قبل به نحوه مواجهه در بیست و سه سال اول، یعنی زمان پیامبر پرداخته شد. و در این بخش سعی می‌کنیم روش‌های مواجهه در دوره دویست و پنجاه ساله، یعنی دوره ائمه را فهرست وار و به طور مختصر بیان نمائیم، به امید آنکه مفید فایده واقع شود.

انواع روش‌های مواجهه در سیره ائمه (علیهم السلام)

۱- رجوع به روش‌های قرآنی

معصومین در مواجهه با مسائل مبتلابه همه جا مردم را به سوی قرآن هدایت نموده و می‌فرمودند: جواب سؤالات خود را در قرآن بجوید، حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در این زمینه می‌فرماید:

«وَلَمَّا وَعَظَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي وَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تُعْرَضُ الْأَمْثَالُ» (خطبه ۷۵)

"و آنچه خداوند آنان را بدان پند داد از بیان من رساتر است.... شبهات را باید بر کتاب خدا عرضه نمود."

و: «وَأَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَ الْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَ الْمَحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ وَ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ زِيَادَةٍ فِي هُدًى أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمَى وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ عَمَى» (خطبه ۱۷۶)

"بدانید، همانا این قرآن پند دهنده‌ای است که نمی‌فریبد و هدایت کننده‌ای است که گمراه نمی‌سازد و سخن گویی است که دروغ نمی‌گوید، کسی با قرآن همنشین نشد مگر آنکه بر او افزود یا از او کاست، در هدایت او افزود و از کور دلی او کاست، بدانید کسی با داشتن قرآن، نیازی ندارد و بدون قرآن بی‌نیاز نخواهد بود."

و: «وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ» (نامه ۴۷)

"خدا را خدا را در مورد قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند."

و: «وَتَعْلَمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَ تَفْقَهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ» (خطبه ۱۱۰)

"و قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دلهاست و از نور آن شفا و بهبودی بخواهید که شفای سینه‌های بیمار است."

و: «وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» ۱۲۴ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ نَحْكُمَ بِكِتَابِهِ وَرُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ» (خطبه ۱۲۵)

"در حالی که خدای سبحان فرمود: «اگر در چیزی به نزاع برخاستید پس آن را به خدا و رسول ارجاع دهید.» بازگرداندن آن به خدا این است که کتاب او را به داوری بپذیریم و بازگرداندن به پیامبر (ص) آن است که سنت او را انتخاب کنیم."

و: «وَيَعْطِفُ الرَّأْيُ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَظَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ» (خطبه ۱۳۸)

"او (شاید حضرت مهدی (ع)) اندیشه و نظر را تابع قرآن می سازد هنگامی که (به نام تفسیر) قرآن را تابع اندیشه و نظر ساخته اند."

و: «أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي وَالْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي وَدَوَاءَ دَائِكُمْ وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ» ۱۲۵ (خطبه ۱۵۸)

"بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشته می باشد و دوی دردهای شما و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شما است."

و: «فَكُونُوا مِنْ حَرَّتِهِ ۱۲۶ وَاتَّبَاعِهِ وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَى رَبِّكُمْ وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ وَاسْتَغْشُوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ» (خطبه ۱۷۶)

"پس شما در شمار خوانندگان و اساتید قرآن و پیروی کنندگان از قرآن باشید، با قرآن بر وجود خدا استدلال آورید (با قرآن خدا را بشناسید) و با قرآن خویشتن را اندرز دهید و رای و نظر خود را برابر قرآن متهم کنید و خواسته های دل خود را با قرآن نادرست بشمارید."

و: «وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعْظَ أَحَدًا بِمَثَلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَنَبَاتُ الْعِلْمِ وَمَا لِلْقَلْبِ جَلَاءٌ غَيْرُهُ» (خطبه ۱۷۶)

"همانا خداوند سبحان کسی را به چیزی چون قرآن پند نداده است که قرآن ریسمان استوار خدا و وسیله ایمنی بخش اوست. در قرآن بهار دل و چشمه های دانش است، برای قلب جلایی جز قرآن نتوان یافت."

و: «فَالْقُرْآنُ أَمْرٌ رَاجِرٌ وَصَامِتٌ نَاطِقٌ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُمْ وَارْتَهَنَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ أَنْتُمْ نُورُهُ وَ أَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ وَ قَبَضَ نَبِيَّهُ (صلی الله علیه وآله) وَ قَدْ فَرَعَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ الْهُدَى بِهِ» (خطبه ۱۸۳)

۱۲۴ نساء ۵۹

۱۲۵ با همین مضمون: «وَفِي الْقُرْآنِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ وَ خَيْرٌ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ» (حکمة ۳۱۳) "در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و احکام مورد نیاز زندگی شما وجود دارد."

۱۲۶ حَرَّتِ الشَّيْءُ: درس آن را خواند و در آن استاد شد.

" پس قرآن فرماندهی بازدارنده و ساکتی گویا و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پیمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان را در گرو دستوراتش قرار داده است. نورانیت قرآن را تمام و دین خود را به وسیله آن کامل فرمود و پیامبرش را هنگامی از جهان برد که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود." و در فرمان به حارث همدانی: «و تَمَسَّكَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَ اسْتَنْصَحْهُ وَ أَجَلَ حَلَالَهُ وَ حَرَّمَ حَرَامَهُ»^{۱۲۷} (نامه ۶۹)

" به ریسمان قرآن چنگ زن و از قرآن نصیحت بپذیر، حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمار." ^{۱۲۸} نحوه مواجهه با ناسزاگویی به مقدسات در قرآن در فصل اول همین کتاب مطرح گردید که ما اشکال مختلف رویارویی را متناسب با نوع توهین و شرایط زمانی و مکانی در بیست و دو مورد گردآوری نمودیم و در آنجا مشخص شد که حداکثر مجازات برای ناسزا گو، مقابله به مثل می باشد.

۲- مثبت اندیشی و مثبت معنا کردن سخن مخالف

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: « لَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءًا وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا »^{۱۲۹} (حکمت ۳۶۰)

"هرگز به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد مبر، در حالی که تو برای آن سخن احتمال نیکی می یابی."

ما بت شکنی ابراهیم (سوره انبیا ۵۸) و اینکه ابراهیم از روی طنز به بت ها می گفت: چرا غذا نمی خورید؟ چرا سخن نمی گوئید؟ (سوره صافات ۹۱-۹۲) و..... همه این ها را به قصد توهین به مقدّسات بت پرستان نمی دانیم، بلکه می گوئیم ابراهیم قصد بیدار کردن و راهنمایی و هدایت بت پرستان را داشت و انتظار داریم بی دینان سخن ما را بپذیرند، پس ما نیز باید تا حدّ ممکن سخن مخالفین را توهین به مقدّسات تفسیر نکنیم، بلکه بگوئیم شاید آنها قصد بیدار کردن و راهنمایی ما را دارند.

حضرت علی (ع) در این زمینه به فرزندشان می فرماید: « يَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَانًا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ فَأَخِيبْ لِعَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرِهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا » (نامه ۳۱)

^{۱۲۷} این حدیث در غرر الحکم (ترجمه رسولی محلاتی) ، حدیث ۸۱۳۵ ، با مختصری تغییر آورده شده است .

^{۱۲۸} در زمینه سفارش به قرآن، رجوع شود به: غرر الحکم (ترجمه رسولی محلاتی)، باب القرآن ، حدیث ۸۱۲۵ تا ۸۱۵۷

^{۱۲۹} در غرر الحکم ، ترجمه رسولی محلاتی ، ج ۲ ، حدیث ۵۹۳۰ این کلام این گونه آمده است : « لَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ بَدَرَتْ مِنْ أَحَدٍ »

و در اصول کافی ، ج ۴ ، باب التُّهْمَةُ وَ سُوءُ الظَّنِّ ، ص ۱۱۲ « لَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءًا »

"ای پسر من نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران می‌پسند."

و در یک دستور عام: «كَفَاكَ أَدَبًا لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِكَ .» (نهج البلاغه، حکمت ۴۱۲)
"در تربیت خویش تو را بس که از آنچه بر دیگران نمی‌پسندی دوری کنی."

اگر این گونه سخن مخالف را مثبت معنا کردم، زمینه‌ای فراهم می‌شود که به خود برگشته و در صورتی که در خود مشکلی می‌بینم آن را اصلاح نمایم.

حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغْلٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ .» (خطبه ۱۷۶)

"ای مردم، خوشا به حال کسی که عیب‌شناسی خود، او را از عیب‌جویی دیگران باز دارد..... همواره به خویشتن خویش مشغول باشد و مردم از او در امان و راحت باشند." ۱۳۰

و: «اُخْصِدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقُلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ» (نهج البلاغه، حکمت ۱۷۸)

"بدی را از سینه دیگران، با کندن بدی از سینه‌ی خود، درو نما و ریشه کن کن."

تفسیر مثبت زمینه اصلاح و ارتقا را در انسان فراهم نموده و اصلاح، زمینه‌های زیر سوال بردن‌های بعدی را از مخالفان سلب می‌کند، زیرا چیزی برای آنها نمی‌ماند که بخواهند آن را زیر سوال ببرند و بقول آقای خامنه‌ای: «مگس روی زخم می‌نشیند» پس اگر می‌خواهیم مگس‌ها ما را اذیت نکنند به جای تلاش برای کشتن مگس‌ها بهتر است سعی در بهبود و التیام زخم‌ها کنیم.

و: «افضل الناس مَنْ شَغَلَتْهُ معَايِبُهُ عَنْ عِيُوبِ النَّاسِ» (غرر الحکم، ۷۳۹۳) ۱۳۱

"برترین و با فضیلت‌ترین مردم کسی است که رسیدگی به عیب‌های خود سرگرمش سازد و به عیوب مردم نپردازد."

۱۳۰ سعدی:

همه عیب خلق دیدن نه مروّت است و مردی نگاهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری

غزلیات، غزل ۵۸

و نیز: مروّت نباشد بدی با کسی کز او نیکویی دیده باشی بسی

بوستان، باب اول، در عدل و تدبیر و رای، ص ۲۳

۱۳۱ در مورد نتایج و فوائد پرداختن به عیوب و کاستی‌های خود به جای عیب‌جویی از مردم رجوع شود به: ترجمه غرر الحکم رسولی محلاتی، حدیث ۷۳۸۸ تا ۷۴۳۸

و: «الکَیْسُ مَنْ کانَ غافلاً عن غیره و لِنَفْسِهِ کثیر التّقاضی» (غررالحکم ۸۹۲۱)

"کَیْس و زیرک کسی است که از نقصان‌ها و خطاهای دیگران غافل و بی‌خبر است در حالی که نسبت به خویش بسیار در جستجو و تفحص است."

حضرت علی(ع) در مورد مثبت اندیشی و خوش گمانی می فرمایند: «افضل الورع حسن الظّن» (غررالحکم ۵۸۹۵)

"برترین پارسایی و خودنگه داری، خوش گمانی است."

حسن ظن و تفسیر مثبت، همان طور که امام(ع) در حدیث فوق به آن اشاره می‌کنند، یکی از برترین مصادیق تقوا و خودنگه داری است و بنابراین همه‌ی آثاری که بر تقوا مترتب است بر تفسیر مثبت هم مترتب است که برخی از این آثار عبارتند از: افزایش آزادی انسان^{۱۳۲}، سلامت بدن^{۱۳۳}، اصلاح جامعه^{۱۳۴}، افزایش روشن بینی و بصیرت^{۱۳۵} و...

و: «حسن الظّن یُنْجی مِنْ تَقَلُّدِ الْإِثْمِ» (غررالحکم ۵۹۰۳)

"خوش گمانی انسان را از گرفتار شدن به گناه نجات می دهد." ^{۱۳۶}

و: «سوء الظّن یفسد الامور و یبعثُ علی الشرور» (غررالحکم ۵۹۱۹)

"بدگمانی کارها را تباه می کند و انسان را بر شرور و بدی ها برمی‌انگیزد." ^{۱۳۷}

۳- تغافل

یکی از راه های مقابله با ناسزاگویی و توهین، در کلام معصومین، تغافل است، یعنی می‌فهمم که کسی دارد توهین می‌کند اما خود را به غفلت بزنم و به گونه‌ای وانمود کنم که من متوجه ناسزاگویی او نشدم.

^{۱۳۲} در این مورد رجوع شود به کتاب: واکاوی ارتداد، فصل چهارم، دلیل چهارم، صص ۱۳۹ تا ۱۴۵

^{۱۳۳} آزادی بندگی، هدف زندگی، ص ۱۷۲

^{۱۳۴} همان، ص ۱۷۰

^{۱۳۵} همان، ص ۱۷۵

^{۱۳۶} «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا.....» حجرات ﴿۱۲﴾

﴿۱۲﴾ حجرات

^{۱۳۷} در مورد فوائد و نتایج مثبت خوش گمانی و پرهیز از سوء ظن، رجوع شود به: غررالحکم، ترجمه رسولی محلاتی، ج ۲، حدیث ۵۸۹۵ تا ۵۹۳۲

حضرت علی (ع) در این زمینه می فرماید: «مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْكَرِيمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ»^{۱۳۸} (نهج البلاغه، حکمت ۲۲۲)

"از برترین اعمال انسان بزرگوار این است که از آنچه می داند خود را به غفلت بزند."

و: «وَلَقَدْ أَمَرْتُ عَلَى اللَّئِيمِ يُسَبِّحُنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةً قَلْتُ لَا يَعْنِينِي»^{۱۳۹}

"از کنار انسان پستی می گذرم که به من ناسزا می گوید، از آنجا گذشته و می گویم منظور او من نبود."

و: «وَالسُّلُوْ عَوْضُكَ مِمَّنْ عَذَرَ» (نهج البلاغه، حکمت ۲۱۱)

"و فراموشی و از یاد بردن عوض توست نسبت به کسی که خیانت کرد."

کسی در کاری یا به کسی خیانت کرده، اگر چه ممکن است این خیانت توهین محسوب شود اما بعدها به گونه ای رفتار کن که انگار خیانت او را فراموش کرده ای و چیزی از آن خیانت در ذهن تو نیست، نه اینکه این خیانت را بخوای مرتب بر سر او بکوبی و بگویی؛ تو بودی که فلان وقت فلان خیانت را انجام دادی و موجبات سرشکستگی مرا فراهم نمودی؛ تا از این راه از او باجی بگیری.

و: «الْكَرِيمُ يَتَغَافَلُ وَيَنْخَدِعُ» (غرر الحکم ۷۶۴۵)

"انسان کریم و بزرگوار خود را به غفلت و بی خبری می زند و فریب خورده نشان می دهد."

و: «مَنْ لَمْ يَتَغَافَلْ وَلَا يَغُصَّ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ، تَنَغَّصَتْ عَيْشَتُهُ»^{۱۴۰} (غرر الحکم ۷۶۴۸)

"کسی که تغافل نکند و از بسیاری از کارها چشم پوشی نکند، زندگی او تیره و دشوار گردد."

و: «لَا حِلْمَ كَالْتَّغَافَلِ» (غرر الحکم ۷۶۴۹) "هیچ بردباری مانند تغافل نیست."

یا به عبارت دیگر: برترین مصداق بردباری، خود را به غفلت زدن است.

و: «نصف العاقل احتمال ونصفه التَّغَافُلُ» (غرر الحکم ۶۷۹۰)

"نیمی از شخصیتِ شخص عاقل را، تحمّل و خویشتن داری و نیم دیگر را، خود را به بی خبری و غفلت زدن تشکیل می دهد."

امام سجاد در زمینه تغافل می فرماید: «إِنَّ صَلَاحَ الدُّنْيَا بِحَزَافِيرِهَا فِي كَلِمَتَيْنِ، إِصْلَاحَ شَأْنِ الْمَعَاشِ مِلْءُ مِكَيَالٍ، ثُلَاثَاهُ فِطْنَةٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ»^{۱۴۱}

^{۱۳۸} سخن فوق در غرر الحکم، حدیث ۷۶۴۶، این گونه آمده است: «أَشْرَفُ أَعْمَالِ الْكَرِيمِ تَغَافُلُهُ عَمَّا يَعْلَمُ»

^{۱۳۹} فلسفه اخلاق استاد مطهری، ج ۱، ص ۲۴

^{۱۴۰} در مورد آثار و نتایج مثبت تغافل، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولى محلاتى، حدیث

۷۶۴۵ تا ۷۶۵۷

^{۱۴۱} تحف العقول، ص ۳۵۹

"سامان یافتن همه‌ی امور دنیا در دو جمله خلاصه می شود و این دو جمله این است که؛ اصلاح و تأمین معاش زندگی، هم چون پیمانه پری است که دو سوم آن هوشمندی و درک و فهم و یک سوم آن خود را به غفلت زدن است." ۱۴۲

۴- بدی را با خوبی پاسخ دادن

اولیای الهی بدیها و آزارهای کلامی و غیرکلامی را تا حد ممکن با خوبی پاسخ می دادند. حضرت علی (ع) در این زمینه می فرمایند: «.....أَحْسِنِ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ» (غرر الحکم ۱۰۹۰۷) "به کسی که به تو بدی کرد نیکی کن." ۱۴۳

و: «وَأِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَالْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةِ ۱۴۴ أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَالْمَعْصِيَةِ» (نهج البلاغة، خطبه ۱۴۰)

"و برای اهل عصمت (کسانی که گناهی ندارند) و کسانی که در زمینه سلامت و پاکی به آنها (از جانب خدا) نیکی شده، سزاوار است که به گناه کاران ترحّم کنند."

توضیح: اگر انسان مورد لطف خداوند قرار گرفته است و از نعمت خوش‌زبانی و خوش‌رفتاری برخوردار است، لازم است به شکرانه‌ی این نعمت، نسبت به کسانی که از این نعمت برخوردار نیستند، ترحّم و مهربانی و گذشت داشته باشد، زیرا درست است که انسان با اختیار خویش مسیر درست و خوب را انتخاب می‌نماید اما همه امکانات و مقدّمات، حتّی سرمایه‌ی اختیار را از ناحیه‌ی خداوند دریافت می‌کند و سپس به کمک این امکانات در مسیر درست حرکت می‌نماید، پس لازم است شکر این نعمت الهی را به جا آورده و کسانی را که از این نعمت برخوردار نیستند مورد ترحّم و مهربانی قرار داده و از گناه و خطای آنها بگذرد و به آنها کمک کند تا آنها هم بتوانند از مسیر بد خود دست بردارند و به مسیر درست هدایت شوند اما اگر شخص پاک به جای بخشش و کمک به شخص خطاکار، دست به مقابله به مثل بزند و بگوید: فلانی به من این ناسزا را گفت، یا به مقدّسات من توهین کرد، پس من هم به مقدّسات او و خودش توهین می‌کنم، در این صورت این شخص که تا دیروز از آلودگی مبرا بود، اینک خود را آلوده

^{۱۴۲} همین مضمون، با کمی اختلاف عبارت، از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نیز نقل شده است، رجوع شود به میزان الحکمة، ج ۸، ص ۴۹۲، حدیث ۱۵۳۴۲ و ۱۵۳۴۳

^{۱۴۳} این حدیث از پیامبر نیز نقل شده است، رجوع شود به نهج الفصاحة، ص ۳۹۰

سعدی: بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء

(بوستان، ص ۷۷)

^{۱۴۴} المصنوع الیه‌م فی السّلامه، یعنی؛ کسانی که در زمینه پاکی و سلامت به آنها نیکی شده است.

نموده و به جای اینکه شخص آلوده را تابع خود نموده و او را از آلودگی پاک کند، خود تابع شخص آلوده شده و گرفتار بد زبانی و بدرفتاری شده است.

بلاذری می‌گوید: روایت شده هنگامی که در آغاز حکومت حضرت علی (ع) ابن ملجم مرادی با آن حضرت بیعت کرد، امام به این شعر عمر بن معدی کرب تمثّل کرد:

أُرِيدُ حَبَاءَهُ^{۱۴۵} (حیاته) و يُرِيدُ قَتْلِي عَزِيزُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادٍ^{۱۴۶}

"من خواستار بخشش و یاری او (زندگی او) هستم، در حالی که او خواستار قتل من است. عذر خود را نسبت به دوست مرادی خود بیار."

کنایه حضرت (ع) از این که، اگرچه تو در فکر کشتن من می‌باشی و این مطلب از من پوشیده نیست اما من به فکر بخشش به تو و یاری تو (یا زندگی بخشی به تو) می‌باشم.

البته ممکن است روایت بلاذری درست نباشد و بعداً -یعنی پس از شهادت حضرت علی (ع)- این بیت شعر را مناسب حال دیده و تمثّل به این بیت را به حضرت علی (ع) نسبت داده باشند اما به هر حال، این امر واقعیت دارد که اولیای الهی خیرخواه همه، حتی دشمنان خود می‌باشند.

و نیز امام (ع) می‌فرمایند: «اَزْجُرُ^{۱۴۷} الْمُسِيءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ» (نهج البلاغه، حکمت ۱۷۷) ^{۱۴۸}

"به کمک پاداش نیکوکار، بدکار را (از کاربرد) منع کرده و بازدار."

یعنی همان هزینه‌ای را که می‌خواهید صرف مجازات بدکار کنید، به عنوان پاداش به نیکوکار دهید، هنگامی که مردم ببینند نیکوکاران پاداش دریافت می‌کنند، همه تلاش می‌نمایند از کار بد دست برداشته و به گروه نیکوکاران بپیوندند و در نتیجه درون انسان‌ها از پلیدی‌ها پاک شده و جامعه اصلاح می‌گردد و در اثر اصلاح، جامعه به رشد و شکوفایی دست می‌یابد.

به عبارت دیگر، بجای اینکه بخواهید با پلیس بیرونی مردم را از کار بد باز دارید، سعی کنید با پلیس درونی و ایجاد ملکه تقوا در مردم این کار را انجام دهید، اگر در وجود انسان‌ها پلیس درونی نباشد با پلیس بیرونی هرگز نمی‌توان جامعه را اصلاح کرد، زیرا همان پلیس‌ها نیز جزء مردم بی‌تقوا بوده و به جای اینکه جلوی بدی را بگیرند، خودشان هم شریک بدکاران می‌شوند.

^{۱۴۵} الحباء: عطیه، بخشش، یاری کردن -حابی (یحابی، محاباة و حباء): یاری کرد

^{۱۴۶} انساب الاشراف، ج ۲، ص ۵۰۲ -دیوان منسوب به امام علی (ع)، ص ۱۷۰

^{۱۴۷} زَجَرَ: باز داشت، منع کرد، راند

^{۱۴۸} این حدیث در غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی، حدیث ۶۳۳۲ این گونه آمده است: «اَزْجُرُ الْمُسِيءَ بِفَعْلِ الْمُحْسِنِ» "بدکار را به کمک کار نیکوکار (از کار بد) باز دار."

یعنی: نیکوکار شو و با کار نیکوکارانه ی خود، بدکار را از کار بد باز دار. یا: بواسطه ی پاداشی که به نیکوکار می‌دهی بدکار را از کار بد باز دار.

در حکمت فوق یکی از راه‌های ایجاد تقوا و پلیس درونی در انسان‌ها بیان گردیده است.

و: «وَلِنْ لِمَنْ غَالِظَكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِيَنَّ لَكَ وَ خُذْ عَلَى عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّهُ أَخْلَى الظَّفَرَيْنِ» (نهج البلاغه، نامه ۳۱)

"با آن کس که با تو درشتی کرده، نرم باش که امید است به زودی در برابر تو نرم شود، و با دشمن خود با بخشش و نیکی و احسان رفتار کن که آن شیرین‌ترین دو پیروزی است."

دو گونه می‌توان بر دشمن پیروز شد؛ ۱- به جنگ دشمن رفته و او را شکست دهیم و بر او سلطه یابیم و او از ترس، سخن و سلطه ما را بپذیرد، همان راهی که اعراب در زمان خلفا سه گانه بعد از پیامبر و در زمان بنی‌امیه تحت عنوان «فتوحات» پیمودند.

۲- اینکه با بخشش و دادن هدیه و نیکی به دشمن، دل او را به دست آوریم و با این کار او را همراه خود سازیم و کاری کنیم که از دشمنی دست بردارد و این راهی است که پیامبر در سرتاسر زندگی به ویژه در فتح مکه تلاش نمود آن را بپیماید و این همان راهی است که قرآن تحت عنوان «المولفة قلوبهم» از آن یاد می‌کند.

مولا علی (ع) در سخن بالا می‌فرمایند: پیروزی از راه دوم بسیار شیرین‌تر است.

پیروزی از راه اول، اگرچه به ظاهر دشمن را تابع کرده است اما او در واقع تابع نگردیده است، او بالاجبار تابع شده، پس دشمنی او مخفی است و در پنهان به ما ضربه می‌زند و به محض اینکه احساس کند می‌تواند در مقابل ما بایستد از تابعیت ظاهری هم دست برمی‌دارد، در این راه باید به طور مداوم هزینه‌های گزاف پرداخت شود تا بتوان تابعیت ظاهری دشمن را پا بر جا نگه داشت. اما پیروزی از راه دوم یک پیروزی واقعی است؛ زیرا با این راه او از زمره دشمنان خارج شده و به جمع دوستان پیوسته است، بنابراین پیروزی استمرار می‌یابد و شکننده نیست، در این راه نه تنها بعداً لازم نیست برای تابع نگه داشتن دشمن سابق هزینه‌ای انجام شود بلکه می‌توانی از توان و نیروی دشمن سابق که به دوست جدید تبدیل شده، به نفع خود استفاده کنی.

و: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ كَافَى عَلَى الْجَمِيلِ بِالْقَبِيحِ ، وَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ كَافَى عَلَى الْقَبِيحِ بِالْجَمِيلِ» (غرر الحکم، ۸۸۵)

"بدترین مردم کسی است که در برابر زیبایی به زشتی کیفر دهد، و بهترین مردم کسی است که در برابر زشتی به زیبایی پاداش دهد."

و: «مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ مُكَافَأَةُ الْمُسِيءِ بِالْإِحْسَانِ» (غرر الحکم، ۸۸۵۷)

"از (نشانه‌های) کمال ایمان، بدی را با نیکی پاسخ دادن است."

و: «يُعْجِبُنِي مِنَ الرَّجُلِ أَنْ يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ وَ يُعْطَى مَنْ حَرَمَهُ وَ يُقَابَلُ الْإِسَاءَةَ بِالْإِحْسَانِ» (غرر الحکم ۶۵۱۵)

"انسانی مرا خوشحال و شگفت زده می کند که از کسی که به او ستم کرده بگذرد و با کسی که از او بُریده پیوند برقرار کند و به کسی که او را محروم ساخته عطا کند و با نیکی به مقابله با بدی پردازد." کتب تاریخی و حدیثی و سیره معصومین انباشته است از روایات و داستان هایی که دلالت می کنند معصومین علیه السلام بدی ها را با خوبی پاسخ می دادند^{۱۴۹} اما بدلیل اینکه هدف در این کتاب بیان مطلب بطور مختصر می باشد از بیان آنها صرف نظر می کنیم.

در انتها با فرازی از دعای امام سجاد(ع) این قسمت را به پایان می بریم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ سَدِّدْنِي لِأَنَّ أَعَارِضَ مَنْ غَشَّيَ ۱۵۰ بِالنُّصْحِ ۱۵۱ وَ أَجْزِي مَنْ هَجَرَني بِالْبِرِّ وَ أُثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَدْلِ وَ أَكْفِي مَنْ قَطَعَنِي بِالصَّلَةِ وَ أَخَالِفَ مَنْ اغْتَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ وَ أَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ وَ أَغْضِي عَنِ السَّيِّئَةِ»^{۱۵۲}

"خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا آن سان استوارم نما تا با کسی که می خواهد مرا فریب دهد با صافی و خلوص رویاروی نمایم و به آن که از من دوری گزیده پاداشی نیک دهم و به آن که از من دریغ ورزید احسان کنم و به آن که از من پیوند بریده بپیوندم و از هرکس غیبتم نموده به نیکی یاد کنم و خوبی را سپاس گویم و بر بدی ها چشم بندم." ^{۱۵۳}

۵- مغفرت، صفح و عفو

یکی از روش هایی که اولیای الهی برای مقابله با توهین ها و آزارهای زبانی از آن سود برده و مردم را هم به آن توصیه می نمودند، استفاده از بخشش بود و تا دشمن دست به شمشیر نمی برد و به تجاوزگری نمی پرداخت، ائمه دست به شمشیر نمی بردند. اگرچه امام علی(ع) در دوران حکومت مجبور به سه جنگ شد اما در هر سه جنگ در حدّ توان سعی نمود کار به جنگ نیانجامد.

امام علی(ع) تنها خلیفه بعد از پیامبر است که با رای اکثریت مردم بر سر کار آمد، خلفای بنی امیه و بنی عباس هیچ کدام با رای مردم بر سر کار نیامدند، حتّی ابوبکر با رای تعداد انگشت شماری از یاران پیامبر

^{۱۴۹} به عنوان نمونه رجوع شود به: بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۳۴۴، بر خورد امام حسن(ع) با مرد ناسزاگو

^{۱۵۰} غشّ: او را فریب داد، گول زد، به او نیرنگ زد

^{۱۵۱} نَصَحَ: خالص شد، صاف شد، بی غلّ و غشّ شد.

^{۱۵۲} صحیفه سجادیه، دعای بیستم، فراز نهم

^{۱۵۳} کم مباحث از درخت سایه فکن هر که سنگت زند ثمر بخشش

(دیوان حافظ، مقطّعات، قطعه ۱۷)

خواجه عبدالله انصاری: «بدی را بدی کردن سگساری است، نیکی را نیکی کردن خر کاری است، بدی را نیکی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است.» (مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۲۲، صص ۳۱۱-۳۱۲)

در سقیفه و عمر با رای ابوبکر و عثمان با رای سه نفر از اعضای شورای شش نفره منتخب عمر بر سر کار آمدند.

اما حضرت علی(ع) با رای اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان حاضر در مدینه - که به دلیل شرایط بحرانی آن زمان و تظاهرات و تجمّعات چند ماهه مردم علیه یا له عثمان، نمایندگانی از سرتاسر جهان اسلام نیز در میان آنها بودند - بر سر کار آمد.

امام در این زمینه می فرماید: "روز بیعت، فراوانی مردم چون یال‌های پرپشت گفتار بود^{۱۵۴} که از هر طرف مرا احاطه کردند تا آن که نزدیک بود حسن و حسین (علیه السلام) لگدمال گردند^{۱۵۵} و ردای من از دو طرف پاره شد. مردم چون گله‌های انبوه گوسفند مرا در میان گرفتند." ^{۱۵۶}

بنابراین امام(ع) نیاز نداشتند که بخواهند جامعه را به زور تابع خود کنند و جنگ‌های او در برابر اقلیتی بود که دست به شورش و تجاوزگری زدند و در عین حال حضرت تا می‌توانست در برابر آنها از شیوه بخشش و نصیحت استفاده نمود.

اولین جنگ امام با اصحاب جمل بود و آنها کسانی بودند که با میل و رغبت با امام بیعت نمودند اما به دلیل زیاده طلبی بیعت را شکسته و سر به طغیان برداشتند و نصیحت‌ها کارگر نیفتاد و بالاخره آنها جنگ را بر علیه مولا علی(ع) آغاز کردند اما تا نشانه‌های شکست در لشکریان جمل آشکار شد، امام دستور بخشش صادر نمودند، خودشان در این زمینه می فرمایند:

«فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ وَ رَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ» (نهج البلاغه، نامه ۲۹)

"پس (با این همه دشمنی) گناه کاران شما را بخشیدم و شمشیر از فراریان شما برداشتم."

دومین جنگ امام با معاویه و یاران وی بود که در مقابل حکومت مردمی امام ایستاده و نه تنها حاضر نشدند شامات را به استاندار قانونی امام تحویل دهند، بلکه آنجا را پایگاهی بر علیه حکومت مرکزی قرار دادند و امام را مجبور به مقابله نمودند اما در این مقابله امام تا توانست از سیاست عفو و بخشش استفاده نمود. به عنوان نمونه، وقتی امام به صفین رسیدند یاران معاویه کناره‌های فرات را در دست داشتند و اجازه استفاده از آب را به یاران امام نمی‌دادند اما وقتی یاران امام کناره‌های فرات را از لشکر معاویه گرفتند، امام دستور داد اجازه دهید لشکر معاویه از آب استفاده نمایند. ^{۱۵۷}

و سومین جنگ امام با خوارج بود، خوارج پس از صفّین ظاهر شدند و ابتدا به انتقاد و بحث‌های آزاد و سپس به توهین و تمسخر و آزارهای زبانی نسبت به مولا علی(ع) و حکومت او پرداختند. تا زمانی که اوضاع بدین گونه بود، امام تمام توهین‌ها و آزارهای آنها را نادیده گرفته و حتی سهمیه‌ی آنها را از

^{۱۵۴} ضرب المثلی برای نشان دادن کثرت و فشردگی جمعیت، معادل «جای سوزن انداختن نبود»

^{۱۵۵} در آن زمان امام حسن(ع) ۳۲ سال و امام حسین(ع) ۳۱ سال از عمر شریفشان گذشته بود.

^{۱۵۶} نهج البلاغه، خطبه ۳، ترجمه دشتی

^{۱۵۷} الکامل فی التّاریخ، ج ۲، صص ۶۳۴ تا ۶۳۶ - تاریخ طبری، ج ۶، صص ۲۵۰۸ تا ۲۵۱۳ - وقعة

صفّین، ص ۱۶۲

بیت‌المال قطع ننمود، استاد مطهری در این زمینه می‌فرمایند: «خواجه در نماز جماعت به علی (ع) اقتدا نمی‌کردند، زیرا او را کافر می‌پنداشتند. به مسجد می‌آمدند و با علی (ع) نماز نمی‌گذازند و احیاناً او را می‌آزردند. علی (ع) روزی به نماز ایستاده و مردم نیز به او اقتدا کرده بودند. یکی از خواجه به نام ابن الکوّاء فریادش بلند شد و آیه ای را به عنوان کنایه به علی (ع) بلند خواند: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» ﴿۶۵﴾

این آیه خطاب به پیامبر است که به تو و هم چنین پیامبران قبل از تو وحی شد که اگر مشرک شوی اعمال از بین می‌رود و از زیانکاران خواهی بود.

ابن الکوّاء با خواندن این آیه خواست به علی (ع) گوشه بزند که سوابق تو را در اسلام می‌دانیم..... اما خدا به پیامبرش هم گفته اگر مشرک بشوی اعمال به هدر می‌رود و چون تو اکنون کافر شدی اعمال گذشته را به هدر دادی.

علی (ع) در مقابل چه کرد؟ تا صدای او به قرآن بلند شد، سکوت کرد تا آیه را به آخر رساند. همین که به آخر رساند، علی (ع) نماز را ادامه داد. باز ابن الکوّاء آیه را تکرار کرد و علی (ع) بلافاصله سکوت کرد..... بعد از چند مرتبه ای که آیه را تکرار کرد و می‌خواست وضع نماز را به هم زند، علی (ع) این آیه را خواند: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ» روم ﴿۶۰﴾

"صبر کن، وعده خدا حق است و فرا خواهد رسید. این مردم بی‌ایمان و یقین، تو را تکان ندهند و سبکسارت نکنند." دیگر اعتنا نکرد و به نماز خود ادامه داد. "﴿۱۵۸﴾"

روزی امام علی در میان یاران مطلبی را بیان فرمود، یکی از خواجه گفت: خداوند این کافر (منظور امام علی (ع)) را بکشد که چقدر دانشمند است، مردم برای کشتن آن مرد خارجی به پا خواستند، امام (ع) فرمود: «رُوِيَ أَنَّ هُوَ سَبَّ بِسَبِّ، أَوْ عَفَوْ عَنْ ذَنْبٍ» (نهج البلاغه، حکمت ۴۲۰)

"آرام باشید، دشنام را با دشنام یا بخشیدن از گناه باید پاسخ داد."

اگرچه امام در حکمت فوق برای مواجهه با ناسزا دو پیشنهاد، یعنی مقابله به مثل و عفو و بخشش را مطرح می‌فرمایند اما با توجه به سیره امام علی (ع) اصل بخشش است و مقابله به مثل به عنوان آخرالدواء می‌باشد، زیرا زندگی آن حضرت مملو از بخشش و دستور به عفو و صفح بود.

از دیدگاه ایشان بخشش تاج بزرگواری ها^{۱۵۹} برترین نیکویی ها^{۱۶۰} و صفح نیکو ترین خصلت هاست^{۱۶۱-۱۶۲}

در حالی که کیفرِ خطا کار فضیلت و برتری ندارد.^{۱۶۳-۱۶۴} از نظر امام کم بخششی زشت ترین عیب هاست و شتاب در انتقام، از بزرگترین گناهان^{۱۶۵} و خوی و خصلت فرومایگان است^{۱۶۶-۱۶۷} زیرا کم گذاشتی تخم کینه را در دل انسان می کارد و کینه تخم شرّ و بدی^{۱۶۸} و بیماری^{۱۶۹} را در دلها می کارد.^{۱۷۰} پس از دیدگاه امام انسان باید به سرعت شخص توهین کننده و بد زبان و خطاکار را ببخشد، البته مگر در موارد خاص که ممکن است بخشش موجب گردد خطاکار در کار خود جری شود یا امر مهم دیگری در میان باشد که در آن صورت باید با او مقابله مثل نمود.

امام در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر فرمودند: «يَفْرُطُ مِنْهُمْ الزَّلَلُ وَ تَغْرَضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَا فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

^{۱۵۹} «العفو تاج المكارم» (غررالحکم ۶۵۱۹)

^{۱۶۰} «العفو افضل الاحسان» (غررالحکم ۶۵۲۰)

^{۱۶۱} «الصّفْحُ أَحْسَنُ الشَّيْمِ» (غررالحکم ۶۵۲۱)

^{۱۶۲} در زمینه فضیلت بخشش رجوع شود به: غررالحکم، ترجمه رسولی محلاتی، حدیث ۶۵۱۴ تا ۵۶۵۹ - اصول کافی، ج ۳، باب العفو، صص ۳۰۸ تا ۳۱۳
^{۱۶۳} «مَنْ عَاقَبَ بِالذَّنْبِ فَلَا فَضْلَ لَهُ» (غررالحکم، ۶۵۹۲)

^{۱۶۴} در زمینه دوری از کیفر خطا کار، رجوع شود به: غررالحکم، ترجمه رسولی محلاتی، حدیث ۶۵۸۹ تا ۶۵۹۴

^{۱۶۵} «قِلَّةُ الْعَفْوِ أَقْبَحُ الْعُيُوبِ وَ التَّسْرِعُ إِلَى الْإِنْتِقَامِ أَعْظَمُ الذَّنُوبِ» (غررالحکم، ۶۵۴۷)

^{۱۶۶} «المبادرة إلى الانتقام من شيم اللئام» (غررالحکم، ۱۰۰۰۳)

بادر الى الشئ: به سوی آن چیز سرعت گرفت.

الشّیمة: خوی، سرشت، طبیعت و عادت، فطرت

^{۱۶۷} در زمینه زشتی انتقام، رجوع شود به: غررالحکم، ترجمه رسولی محلاتی، حدیث ۱۰۰۰۳ تا ۱۰۰۰۹

^{۱۶۸} «الْغِلَّ بِذَرِ الشَّرِّ» (غررالحکم، ۷۶۵۴)

^{۱۶۹} «الْغِلَّ دَاءُ الْقُلُوبِ» (غررالحکم، ۷۶۵۵)

^{۱۷۰} در زمینه بدی کینه و کینه توزی، رجوع شود به: غررالحکم، ترجمه رسولی محلاتی، باب

الغل، حدیث ۷۶۵۳ تا ۷۶۵۷

"از آنها خطاهایی سر می زند و بیمارهایی بر آنان عارض می شود و خواسته و ناخواسته ،مرتکب اشتباه می شوند ،پس آنان را ببخش و از آنها در گذر ،آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشد و از تو در گذرد ."

و: «وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ وَلَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ وَلَا تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ^{۱۷۱} وَجَدْتَ مِنْهَا مَذْذُوحَةً» (نهج البلاغه ،نامه ۵۳)

"هرگز بر بخشش دیگران پشیمان مباش ، و هرگز از کیفر دادن شادی مکن و به خشمی که می توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش."

در آخرین لحظات عمر ،امام علی (ع) در مورد قاتل خود ابن ملجم مرادی فرمودند: «وَأِنْ أَعَفُّ فَأَلْعَفُ لِي قُرْبَةً ، وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ ، فَأَعْفُوا^{۱۷۲} أَلَّا لَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ^{۱۷۳}» (نهج البلاغه ،نامه ۲۳)

"و اگر ببخشم ، پس بخشش برای من نزدیک شدن به خداوند است و بخشش برای شما نیکی و خوبی است ، پس عفو کنید ، آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد."

از دیدگاه امام (ع) بخشش، زکات پیروزی^{۱۷۳} و بهترین ابزار انسان برای شکر نعمت الهی در هنگام سلطه بر دشمن است.^{۱۷۴} و سزاوارترین مردم به بخشیدن دیگران کسی است که به هنگام کیفر دادن از همه توانا تر باشد.^{۱۷۵}

از نگاه امام (ع) ، انسان عاقل نه تنها باید اهل عفو و صفح باشد بلکه باید اهل غفران باشد. «العاقل مَنْ تَعَمَّدَ^{۱۷۶} الذَّنْبَ بِالْغَفْرِ» (غرر الحکم ۷۵۹۴)

"عاقل کسی است که گناهان را با غفران بپوشاند."

بنابراین طبق حدیث فوق عاقل کسی است که وقتی کسی خطایی می کند، مثلاً ناسزایی به او می گوید ، نه تنها مقابله به مثل نمی کند یا او را مجازات نمی کند، بلکه ناسزاگو را بخشیده و هرگز خطای او را بعداً به یاد او نمی آورد و کمک می کند کسی از خطای او مطلع نشود یا اگر دیگران مطلع شدند ، سعی می کند آن خطا را توجیه کند و با این کار روی خطاها و اشتباهات و حتی گناهان مردم را بپوشاند.^{۱۷۷}

^{۱۷۱} البادرة: خشم ، غضب

^{۱۷۲} نور ۲۳

^{۱۷۳} «وَالْعَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَرِ» (نهج البلاغه ، حکمت ۲۱۱)

^{۱۷۴} «إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ» (نهج البلاغه ، حکمت ۱۱)

^{۱۷۵} «أُولَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ» (نهج البلاغه ، حکمت ۵۲)

^{۱۷۶} تَعَمَّدَ: پرده پوشی کرد

^{۱۷۷} در مورد آثار و نتایج خوب غفران ، رجوع شود به: غرر الحکم ، ترجمه رسولی محلاتی ،باب الغفران والاستغفار ، حدیث ۷۵۹۱ تا ۷۶۱۱

۶- حلم و بردباری^{۱۷۸} و دوری از غضب و برخورداری از کظم غیظ

یکی دیگر از روش های مقابله با توهین و بد زبانی ها ، در لسان معصومین ، حلم و بردباری است. امام علی(ع) می فرماید: اگر می خواهید دهان بی خردان بسته شده و از ناسزاگویی دست بردارند ، در برابر ناسزاگویی ها بردباری پیشه سازید.^{۱۷۹}

مَثَلُ بَدِ زَبَانَانِ مَثَلُ دَرَّازِ گُوشَانِ می باشد که اگر دراز گوشی فریاد عرعر سرداد، در صورتی که او را با صدای عرعر همراهی کنیم، از این که ما را به سلک خود درآورده به هیجان می آید و به عرعر خود ادامه می دهد اما اگر صدای انکر الاصوات او را کمی تحمّل کنیم و از خود واکنشی نشان ندهیم ، غم تنهایی او را فرا گرفته و صدای او خاموش می شود.^{۱۸۰}

امام علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر می فرماید: «فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعِّعٍ ثُمَّ اخْتَمَلَ الْخُرْقُ ۱۸۱ مِنْهُمْ وَالْعِيَّ ۱۸۲» (نهج البلاغه ، نامه ۵۳)

" من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که فرمود: «ملتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بی اضطراب باز نستاند، هرگز پاک و رستگار نخواهد شد.» پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را تحمّل کن."

ممکن است به دلیل ظلمی که در حق کسی شده، یا شخص خودش فکر می کند در حق او ظلم شده، شدّت و خشونت و بی خردی از او صادر شود ، یا به دلیل این که بلد نیست سخن را زیبا ادا کند، به طرف مقابل توهین نماید، در هر صورت باید سخنان درشت و بد طرف مقابل را تحمّل نمود تا بتوان در صورتی که در حق او ظلمی شده، جلو ظلم را بگیریم و حق او را از ظالم بازستانیم که در غیر این صورت جامعه ای رستگار و پاک نخواهیم داشت و اگر ظلمی در حق او نشده او را توجیه و روشن نماییم. پس مقدمه ی رسیدن به جامعه رستگار، بردباری می باشد.

عدم بردباری خشم و غضب را به همراه می آورد و خشم و غضب موجب می شود که انسان نتواند درست از عقل خود استفاده نموده و بنابراین دست به کارهایی می زند که پشیمانی به بار می آورد و جبران آن کارها بسیار سخت یا محال می باشد.

پس اگر می خواهیم از عقلانیت دور نشویم و امور را در جای مناسب خود و عادلانه انجام دهیم ، باید بردباری پیشه کنیم ، پس یکی از پایه های عدل بردباری است.^{۱۸۳}

^{۱۷۸} در مورد آثار و نتایج مثبت حلم ، رجوع شود به: اصول کافی ، ج ۳، باب الحلم، صص ۳۲۰ تا ۳۲۴

^{۱۷۹} «الحلم فدام السّفيه» (غرر الحکم ۲۱۱۵) "برد باری دهان بند بی خردان است."

^{۱۸۰} امام علی (ع) می فرماید: «إِذَا حَلَمْتَ عَنِ السَّفِيهِ غَمَمَتْهُ قَزْدَةٌ غَمًّا بِحُلْمِكَ عَنْهُ» (غرر الحکم ۲۱۳۷)

^{۱۸۱} الْخُرْقُ: شدّت و خشونت ، ضِدّ رفق ، دیوانگی و جهالت

^{۱۸۲} الْعِيَّ: ناتوانی در گفتار

^{۱۸۳} «وَرَسَاخَةُ الْحِلْمِ» (نهج البلاغه ، حکمت ۳۱) " (یکی از پایه های عدل) استوار بودن در بردباری

است."

به دلیل اهمّیت حلم و بردباری است که هر چه موجودی به کمال بیشتری دست یافته باشد از بردباری بیشتر برخوردار خواهد بود.

صفت حلم یکی از صفات خداوند می باشد،^{۱۸۴} پس اگر می خواهیم اوج گرفته و به خداوند نزدیک شویم باید هر چه بیشتر بردبار شویم.^{۱۸۵} یکی از صفات انبیاء حلم می باشد،^{۱۸۶} همین طور اهل بیت پیامبر^{۱۸۷} و متقین^{۱۸۸} و هر انسان نیکوکاری^{۱۸۹} و هر فرمانده خوبی^{۱۹۰} حلیم می باشند.

حتّی اگر انسان بردبار نیست باید خود را به بردباری بزند، زیرا اگر چنین کنیم کم کم صفت حلم در ما ایجاد می شود. امام علی (ع) در این زمینه می فرماید: «إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ». (نهج البلاغه، حکمت ۲۰۷)

"اگر بردبار نیستی، خود را به بردباری بزن، زیرا اندک کسی که خود را همانند مردمی کند و از جمله آنان به حساب نیاید."^{۱۹۱}

اولین نتیجه بردباری آن است که مردم بسوی انسان بردبار گرایش پیدا کرده و در نتیجه یاران او زیاد می شوند. امام علی (ع) در این زمینه می فرماید: «أَوَّلُ عَوَظِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ». (نهج البلاغه، حکمت ۲۰۶)

"نخستین پاداش بردبار از بردباریش آن است که مردم در برابر نادان، پشتیبان او خواهند شد."

^{۱۸۴} «وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» (بقره ۲۲۵، ۲۳۵ - آل عمران ۱۵۵ - مائده ۱۰۱)

^{۱۸۵} «لَا عِزَّ كَالْحِلْمِ» (نهج البلاغه، حکمت ۱۱۳) "هیچ بزرگی و شرافتی چون بردباری وجود ندارد." و «لَا عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ» (غرر الحکم ۲۱۸۰) "هیچ شرافتی بلند مرتبه تر از حلم وجود ندارد."

^{۱۸۶} توبه ۱۱۴ - هود ۸۷، ۷۵

^{۱۸۷} «يُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ» (نهج البلاغه، خطبه ۲۳۹) "برد باری اهل بیت از علم آنها به شما خبر می دهد"

^{۱۸۸} «فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ» (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۳) "متقین بردبارانی دانشمند می باشند."

و «يَمِزُجُ الْحِلْمُ بِالْعِلْمِ» (همان) "انسان متقی بردباری را با علم در می آمیزد."

و «عُلَمَاءُ فِي الْحِلْمِ» (همان) "در متقین علم در حال برد باری می بینی."

^{۱۸۹} «وَ أَنْ يَغْظَمَ حِلْمُكَ» (نهج البلاغه، حکمت ۹۴) "خیر آن است که بردباری تو بزرگ و گران مقدار باشد."

و «.....مراجیح الحلم.....» (نهج البلاغه، خطبه ۱۱۶) "آن نیکوکاران ترجیح دهنده بردباری بودند." ^{۱۹۰} «و افضلهم حلماً» (نهج البلاغه، نامه ۵۳) "فرمانده خوب کسی است که از جهت بردباری از همه برتر باشد."

^{۱۹۱} این جمله در غرر الحکم ۲۱۳۲ این گونه آمده است: «...الّا اوشک ان یصیر منهم»

^{۱۹۲} این جمله در غرر الحکم ۲۱۲۲ این گونه آمده است: «أَوَّلُ عَوَظِ الْحَلِيمِ عَنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُم أَنْصَارُهُ عَلَى خِصَمِهِ.»

و: «بِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ»^{۱۹۳} (نهج البلاغه، حکمت ۲۲۴)

"با بردباری در برابر بی‌خرد، یاران انسان زیاد می‌شوند."

و: «الْحِلْمُ عَشِيرَةٌ» (نهج البلاغه، حکمت ۴۱۸ و غرر الحکم، ۲۱۰۴) "بردباری قبیله و طایفه است."

اگر انسان بردباری داشته باشد یک قبیله از انسانها گرد او جمع می‌شوند.

یکی دیگر از نتایج بردباری آن است که حلم کمبودها و نواقص اخلاقی انسان را می‌پوشاند، امام علی (ع) در این زمینه می‌فرماید: «الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ» (نهج البلاغه، حکمت ۴۲۴)

"بردباری پرده‌ای پوشاننده است ... پس کمبودهای اخلاقی خود را با بردباری بپوشان."

یکی دیگر از نتایج بردباری آن است که توان انسان بالا رفته و بلند همت می‌شود، همان گونه که امام علی (ع) در این زمینه می‌فرماید: «الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ^{۱۹۴} تَوْأَمَانِ يُنتِجُهُمَا غُلُوُّ الْهَمَّةِ» (نهج البلاغه، حکمت ۴۶۰)

"بردباری و عدم شتاب به همراه هم می‌باشند و نتیجه آن دو بلند همتی است."

بردباری یک نوع مبارزه با هوای نفس می‌باشد و این مبارزه ضمن اینکه اجازه نمی‌دهد عنان اختیار انسان به دست خواسته‌ی نفس افتاده و خواسته‌ی نفس انسان را به سوی انحرافات ببرد، این مبارزه موجب می‌شود توان انسان بالا برود و انسان بلند همت شود، درست مثل ورزش که هم جلوی ورود پلیدی‌ها را می‌گیرد و هم بدن را تقویت می‌کند.

بنابراین از سخنان فوق مشخص می‌شود، حلم و بردباری هم نتایج اجتماعی دارد و موجب می‌شود ما به جامعه‌ای عدالت محور و پاک و رستگار برسیم و هم نتایج فردی دارد و باعث می‌شود انسان‌ها به سوی ما گرایش پیدا کنند و همین طور موجب می‌شود زشتی‌های انسان پوشیده شده و انسان رشد و تعالی یابد.

در صورت ترک بردباری، انسان گرفتار خشم و غضب می‌شود، خشم و غضب موجب می‌شود که انسان نتواند از عقل استفاده کند و بنابراین دست به کارهای بی‌خردانه می‌زند. حضرت علی (ع) می‌فرماید: «الْغَضَبُ مَرْكَبُ الطَّيِّشِ^{۱۹۵}» (غرر الحکم ۷۵۱۴) "غضب مرکب سواری سبک مغزی است."^{۱۹۶}

وقتی نتوانیم از عقل استفاده کنیم نمی‌توانیم هر چیز و هر کسی را در جای مناسب خود قرار دهیم و مجازات‌ها و پاداش‌ها در جایگاه مناسب خود قرار نمی‌گیرند، پس ما دچار ظلم می‌شویم و از عدالت دور می‌گردیم، دور شدن از عدالت موجب می‌گردد جامعه از رشد بازماند و دچار فنا گردد که: «الْمَلِكُ

^{۱۹۳} این جمله در غرر الحکم ۲۱۴۱ این گونه آمده است: «بِالْحِلْمِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ»

^{۱۹۴} الاناة: سنگینی، وقار، بردباری، حوصله، فرصت دادن، مهلت دادن، عدم شتاب

^{۱۹۵} الطَّيِّش: سبک مغزی، بی‌فکری

^{۱۹۶} امام علی (ع): «مَنْ تَحَلَّى بِالْحِلْمِ سَكَنَ طَيِّشُهُ» (غرر الحکم ۲۱۵۸)

يَبْقَىٰ مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَىٰ مَعَ الظُّلْمِ» به همین دلیل است که کظم غیظ (فرونشاندن خشم) آثار گران بهایی دارد^{۱۹۷}، به گونه‌ای که امام علی(ع) می‌فرماید: «..... وَ تَجَرَّعَ الْغَيْظَ فَإِنِّي لَمْ أَرْ جُرْعَةً أَحْلَىٰ مِنْهَا عَاقِبَةً وَلَا أَلَدَّ مَغَبَّةً»^{۱۹۸} (نهج البلاغه، نامه ۳۱)

"و خشم خود را جرعه جرعه فرو خور که من هرگز جرعه‌ای را ندیده‌ام که نتیجه‌ای شیرین‌تر از آن و پایانی گوارتر از آن داشته باشد."

و: «وَ اكْظِمِ الْغَيْظَ وَ تَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ وَ احْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ اصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ» (نهج البلاغه، نامه ۶۹)

"خشم را فرو نشان و به هنگام قدرت ببخش و به هنگام خشم بردبار باش و با داشتن دولت و حکومت ببخش."

و: «اَكْظِمِ الْغَيْظَ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ تَجَاوَزْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ»^{۱۹۹} (غرر الحکم ۸۸۴۲)

"خشم خود را در هنگام غضب فرو خور و با وجود داشتن دولت و قدرت بر انتقام از گناه و خطای مردم درگذر، تا سرانجام نیک از آن تو باشد."

در مورد اینکه در چه زمانی باید خشم را فرونشاند؟ آیا در زمان ضعف؟ یا در زمان قدرت؟ و یا همیشه؟ حضرت علی(ع) می‌فرماید: در هر شرایطی سعی کن خشم خود را فرو برده و بردباری پیشه کنی؛

«وَ كَانَ (عَلَيْهِ السَّلَام) يَقُولُ: مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ؟ أَمْ حِينَ أَغْجِرُ عَنِ الْإِنْتِقَامِ ، فَيُقَالُ لِي : لَوْ صَبَرْتَ؟ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لِي : لَوْ عَفَوْتُ؟» (نهج البلاغه، حکمت ۱۹۴)

"و می‌فرمود: چون خشم گیرم، کی آن را فرو نشانم؟ در آن زمانی که قدرت انتقام ندارم، (زیرا در غیر این صورت) پس به من گفته می‌شود: اگر صبر می‌کردی بهتر نبود؟، یا آنگاه که قدرت انتقام دارم (که باز در غیر این صورت) پس به من گفته می‌شود: اگر می‌بخشیدی بهتر نبود؟"

انسان وقتی غضبناک می‌شود باید خشم خود را فرونشاند، زیرا یا در آن حال قدرت انتقام ندارد و اگر خشم فرو نشانند و به فکر انتقام افتد شکست می‌خورد و همه‌ی مردم به او می‌گویند: عاقلانه عمل نکردی، اگر صبر می‌کردی تا توانمند شوی و بعد انتقام می‌گرفتی بهتر بود. و یا قدرت انتقام دارد و انتقام گرفته و طرف مقابل که ضعیف‌تر از اوست را شکست می‌دهد که در این صورت همه‌ی مردم به او می‌گویند: عاقلانه عمل نکردی و ضعیف گیر آوردی و این چنین بر او تاختی و اگر عفو می‌کردی بهتر بود. پس در هر دو صورت انسان باید خشم خود را فرونشاند و ببخشد.

^{۱۹۷} در مورد آثار مثبت کظم غیظ رجوع شود به: اصول کافی، ج ۳، باب کظم غیظ، صص ۳۱۴-۳۲۰

^{۱۹۸} الْمَغَبَّةُ: پایان، آخر یک چیز

^{۱۹۹} در زمینه‌ی آثار بد غضب، رجوع شود به: غرر الحکم ترجمه رسولی محلاتی، حدیث ۷۵۱۴ تا

۷۵۷۸ - اصول کافی، ج ۳، باب الغضب، صص ۸۰۴ تا ۸۱۲

تقوا و خود نگه داری شاخه‌هایی دارد و یکی از شاخه‌های آن فرو خوردن غضب است که در اثر حلم و بردباری در انسان به وجود می‌آید.

قرآن یکی از صفات متقین را کظم‌غیظ می‌داند «وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» آل عمران ﴿۱۳۴﴾

"و آنان که خشم خویش را فرو خورده و از مردم گذشته و آنها را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد." ۲۰۰

پس همه‌ی خوبی‌ها و نتایج مثبتی که در تقوا وجود دارد، در حلم و بردباری و کظم‌غیظ نیز موجود است ۲۰۱ مثلاً بردباری یک نوع مصنوعیت از خطرات در ما ایجاد می‌کند (خطر افتادن در سبک مغزی)، جامعه را اصلاح می‌کند، برای بدن سلامتی می‌آورد (چون موجب می‌شود خشم و غضب جولان ندهد و خشم موجب بیماری بدن می‌شود)، روشن‌بینی و بصیرت ایجاد می‌کند (زیرا بردباری نباشد خشم، عقل را زایل می‌کند)، و موجب می‌شود ما بر شداید و مشکلات فائق آئیم، زیرا مشکلات دو گونه‌اند:

۱- مشکلاتی که اراده‌ی انسان در آنها دخالتی ندارد.

۲- مشکلاتی که اراده انسان در آن‌ها دخالت دارد و آنها معلول بی‌فکری و سبکسری ما هستند. ۲۰۲

بردباری موجب می‌شود بسیاری از مشکلات نوع دوم اصلاً رخ ندهند و اگر رخ دادند با توجّه به بصیرت و قدرت عقلی که در اثر بردباری در ما به وجود می‌آید، می‌توانیم بر آنها غلبه یابیم، اگرچه بسیاری از مشکلات نوع اول نیز غیر مستقیم معلول بد عمل کردن ما هستند و بالاخره برای حل آنها نیاز به بردباری داریم.

با دو بیت شعر منصوب به امام علی (ع) و نصیحتی از او به قنبر، بحث را در این زمینه به پایان می‌بریم.

و ذو سفه یواجهنی بجهلٍ و اکره ان اکون مجیباً
یزید سفاهةً و ازیدُ حلماً کعود زاد فی الاحراق طیباً ۲۰۳

۲۰۰ رو سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها
وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو

(دیوان شمس تبریزی، غزلیات، غزل ۲۱۳)

۲۰۱ در مورد حلم و بردباری و نتایج مثبت آن، رجوع شود به: غرر الحکم ترجمه رسولی محلاتی، حدیث ۲۱۰۴ تا ۲۱۸۴

۲۰۲ «الطَّيِّشُ يُنَكِّدُ الْعَيْشَ» (غرر الحکم، ۵۷۱۴) "سبکسری زندگی را سخت و دشوار می‌کند."

۲۰۳ دیوان منسوب به امام علی (ع)، ص ۶۹

"و انسانِ بی خردی از روی نادانی به رویارویی با من بر می خیزد، درحالی که من خوش ندارم که به او پاسخ گویم.

او بر نادانی می افزاید و من بردباری را افزایش می دهم، مانند چوب عود که هرچه شعله های آتش برافروخته تر گردد خوش بوی آن افزایش می یابد." ۲۰۴

نصیحتی از امام علی (ع) به قنبر: «الإمامُ عليُّ عليه السلام . لِقَنْبِرٍ وَ قَدْ رَامَ أَنْ يَشْتِمَ شَاتِمَهُ . مَهْلًا يَا قَنْبِرُ ! دَعْ شَاتِمَكَ مُهَانَا تُرَضِّ الرِّحْمَنَ وَ تُسَخِّطُ الشَّيْطَانَ وَ تُعَاقِبُ عَدُوَّكَ ، فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَرْضَى الْمُؤْمِنُ رَبَّهُ بِمِثْلِ الْجَلَمِ ، وَ لَا أَسَخَطَ الشَّيْطَانَ بِمِثْلِ الصَّمْتِ ، وَ لَا عُوقِبَ الْأَحْمَقُ بِمِثْلِ السُّكُوتِ عَنْهُ » ۲۰۵

" امام (ع) این نصیحت را به قنبر، هنگامی که قنبر خواست به کسی که به او ناسزا گفته بود، ناسزا گوید، فرمود.

آرام باش قنبر! دشنام گوی خود را خوار و سرشکسته بگذار، تا خدای رحمان را خشنود و شیطان را ناخشنود کرده و دشمنت را کیفر داده باشی . قسم به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، مؤمن پروردگار خود را با چیزی همانند بردباری و گذشت خشنود نکرد و شیطان را با حربه ای چون خاموشی به خشم نیاورد و احمق به چیزی مانند سکوت در مقابل او مجازات نشد. ۲۰۶

۷- صبر و شکیبایی و ایستادگی در مسیر درست

یکی دیگر از روش های معصومین در رویارویی با آزارهای زبانی و ناسزاگویی ها به مقدّسات، صبر و ایستادگی می باشد.

۲۰۴ ابو تمام در این زمینه می فرماید:

لولا اشتعال النَّارِ فِي مَا جَاوَرَتْ
ما كان يُعْرِفُ طَيْبُ عَرَفِ الْعُودِ
"اگر نبود اشتعال آتش در آنچه در کنار اوست
پاکی بوی خوش چوب عود شناخته نمی شد"
و سعدی می فرماید:
قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود
چون همی سوزد جهان از وی معطر می شود
(غزلیات سعدی ، غزل ۲۷۲)

۲۰۵ امالی مفید ، مجلس ۱۴ ، ص ۱۱۸ ، حدیث ۲

-میزان الحکمه ، ج ۵ ، باب : نهی از ناسزاگویی (۱۷۲۸) ، ص ۲۳۵۲

۲۰۶ در زمینه نهی از ناسزاگویی ، رجوع شود به: میزان الحکمه ، ج ۵ ، باب : نهی از ناسزاگویی ، صص ۲۳۵۲ تا ۲۳۵۹

و در زمینه آثار نیک سکوت و حفظ زبان ، رجوع شود به: اصول کافی ، ج ۳ ، باب الصّمت و حفظ اللّسان ، صص ۳۲۴ تا ۳۳۴

صبر در اینجا بدین معناست که؛ انسان در رویارویی با آزارها از میدان بدر نرود و از حرکت در مسیر درست خارج نگردد و بر حرکت در مسیر درست استقامت و ایستادگی داشته باشد.

اگر مسیر درست را حرکت در مسیر مکتب الف بنامیم، خروج از حرکت در مسیر مکتب الف به دو شکل اتفاق می‌افتد؛

اول: اینکه ممکن است آزارها سبب شوند انسان از مکتب الف دست بردارد و مکتب دیگری انتخاب نماید.

دوم: اینکه آزارها ظاهراً انسان را از حرکت در مسیر مکتب الف خارج نمی‌کنند اما این آزارها موجب می‌شوند که انسان دچار خشم و غضب شود و این خشم اجازه نمی‌دهد که عقل کار خود را به درستی انجام دهد و تصمیم عاقلانه اتخاذ نماید، در این صورت عنان اختیار انسان به دست نفس اماره و هوای نفس افتاده و هوای نفس انسان را به کارهایی فرمان می‌دهد که این کارها با آموزه‌های مکتب الف سازگاری ندارند یا حداقل انسان را از حرکت در مسیر مکتب الف متوقّف می‌کنند و در این دوره انسان خود را همراه و هم سطح انسانهای منحرف قرار داده است.

پس صبر یعنی آن چنان در خود ایستادگی ایجاد کنم که هیچ آزاری نتواند مرا از حرکت در مسیر مکتب الف خارج نماید، هم از این جهت که از مکتب الف برنگردم و هم از این جهت که تحت تاثیر خشم و غضب و شیطان درون، اندیشه‌های خارج از مکتب الف در سر نپرورده و کارهای خلاف مکتب الف انجام ندهم. به عبارت دیگر، صبر یعنی، ایستادگی در مسیر درست به گونه‌ای که نه شیاطین بیرونی بتوانند انسان را از مسیر درست خارج سازند و نه شیاطین درونی توان خارج کردن انسانی از مسیر درست را داشته باشند.

در قرآن، در داستان حضرت یونس(ع) می‌خوانیم که:

«وَدَا الثُّنُونُ إِذْ دَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾»

"و هنگامی که صاحب ماهی (حضرت یونس(ع)) خشمگین (از میان قوم خویش بیرون) رفت، پس حضرت یونس(ع) گمان کرد که ما بر او تنگ نمی‌گیریم، پس در تاریکی فریاد کشید که، خدای جز تو نیست، تو از هر عیب و نقص منزه‌ای و من از ظالمان می‌باشم. پس ما دعای او را استجابت نموده و او را از غم و اندوه نجات دادیم و این چنین ما مؤمنان را نجات می‌دهیم."

حضرت یونس(ع) سالها قوم خود را مورد هدایت قرار داد اما آنها نه تنها ایمان نیاوردند بلکه به آزار جسمی و زبانی آن پیامبر خدا روی آوردند، تا اینکه بالاخره آن نبی بزرگوار از دست آنها به خشم آمده و

از میان آنها خارج شد. این حرکت خشمگینانه حضرت یونس(ع) او را در تاریکی قرار داد و اینجا بود که متوجّه اشتباه خود شده و از ظلمی که بر خود نموده بود توبه نمود و خداوند توبه او را پذیرفت.

همان طور که از آیات فوق استنباط می‌شود، ظلم حضرت یونس(ع) بر خودش فقط خشمگین شدن او نسبت به قوم بود و اینکه این خشم مدّتی و لو اندک او را از حرکت در مسیر درست، که همان هدایت خود و مردم به سوی خدا بود، بازداشت، و از اینجا مشخص می‌شود، نبی و به تبع او مؤمنان شایسته نیست که به خاطر آزار دشمنان نسبت به نبی و مؤمنان، از آنها خشمگین شوند و باید با صبر و شکیبایی و استقامت به کار خود ادامه دهند، در غیر این صورت، این خشم آنها را در تاریکی فرو می‌برد و موجب می‌شود چشم عقل آنها نابینا شود و این نابینایی موجب می‌شود که عقل نتواند تصمیم درست و عاقلانه‌ای اتخاذ نماید.

حضرت علی(ع) در مورد صبر و شکیبایی می‌فرماید: «مَنْ صَبَرَ صَبَرَ الْأَحْزَارَ وَإِلَّا سَلَ ٢٠٧ سُلُو الْأَعْمَارِ ٢٠٨» (نهج البلاغه، حکمت ۴۱۳)

"کسی که مانند آزادگان شکیبایی نمود (موفق و رستگار شد) وگرنه مانند نادانان سرگرم (امور بیهوده) شد و شخصیت انسانی خود را فراموش کرد."

«إِنْ صَبَرْتَ صَبَرَ الْأَكَاَرِمِ وَإِلَّا سَلَوْتَ سُلُو الْبَهَائِمِ» (نهج البلاغه، حکمت ۴۱۴)

"اگر مانند شکیبایی بزرگواران شکیبایی نمودی (که کار انسانی، عاقلانه و عالمانه‌ای انجام داده‌ای) وگرنه مانند سرگرمی چهارپایان، سرگرم می‌شوی و شخصیت انسانی خود را فراموش می‌کنی."

کسی بر من ناسزایی می‌گوید، در اینجا دو راه برای من وجود دارد؛ اوّل اینکه در مقابل ناسزاگو شکیبایی نموده و وجود خویش را درگیر این ناسزا نکنم و مانند انسان‌های بزرگوار و آزاده به راه خویش ادامه دهم و ناسزای او را نشنیده گیرم.

دوّم اینکه به مقابله با ناسزاگو برخاسته و خود را در سطح چهارپایان و انسانهای نادان پایین آورم و شخصیت انسانی خود را فراموش کرده و سرگرم امور بیهوده نمایم.

حال که چنین است و من مجبور به انتخاب یکی از این دو راه می‌باشم، باید راه اوّل یعنی راه شکیبایی در پیش گیرم و دنبال رو و مُقلّد انسان‌های سفیه و نادان نشوم.

و نیز امام علی(ع) در زمینه علامت‌های متقین می‌فرماید له: «وَ إِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبْرٌ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ» (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۳) ٢٠٩

٢٠٧ سلا (يَسْلُو سَلَوًا و سُلُوًا): فراموش کرد، سرگرم شد، از یاد برد

٢٠٨ آعمار، جمع عُمر: جاهل، نادان، بی تجربه

٢٠٩ اَلْبَسَ أَخَاكَ عَلَى عُيُوبِهِ وَاَسْتُرَ و غُطَّ عَلَى ذُنُوبِهِ

و اَصْبَرَ عَلَى ظَلَمِ السَّفِيهِ و لِلزَّمانِ عَلَى خُطُوبِهِ

و دَعِ الْجَوَابَ تَفَضُّلاً و كِلِ الظُّلُومَ اِلَى حَسِيهِ

"(یکی از علائم و نشانه‌های انسان متّقی آن است که) اگر ستمی به او روا دارند صبر می‌کند تا خدا انتقام او را بگیرد."

اشکال: حدیث فوق با این آموزه دینی که می‌گوید: ظلم پذیر نباشید و در مقابل ظلم ایستادگی کنید، در تضاد است.^{۲۱۰}

جواب: همان طور که قبلاً بیان کردیم، اینجا صبر دست روی دست گذاشتن و ظلم را تحمل کردن نیست، بلکه ایستادگی بر راه درست و عدم برگشت از راه درست و نیز عدم تسلیم در برابر فرامین شیطان درون و سبک مغزی است. ایستادگی بر راه درست یک نوع مقاومت در برابر راه غلط است، خداوند نظام عالم را طوری قرار داده که اگر در مسیر درست استقامت داشته باشیم خودبه خود پیروز شده و ظالم؛ یا مجبور است از ظلم دست برداشته و به مسیر درست بیاید و یا به خاطر راه غلطی که در پیش گرفته خود به خود گرفتار سقوط می‌گردد.

در آیات سوره نسا نیز که به همه دستور می‌دهد مظلوم واقع نشوید، در عین حال نمی‌فرماید که حتماً به جنگ ظالم بروید، بلکه آنجا هم عدم برگشت از راه درست به هر وجه ممکن منظور است، یعنی؛ اگر امکان دارد بمانید ولی فشار ظالمان و شیاطین بیرونی شما را مجبور به تبعیّت از آنها یا تبعیّت از شیاطین درونی یعنی نفس اماره و هوای نفس و سبکسری نکند و اگر زور ظالم زیاد است و امکان ماندن نیست از آن مکان هجرت کنید، همان کاری که ابراهیم(ع) موسی(ع) و محمد(ص) انجام دادند که تا حد ممکن صبر و استقامت در برابر ظالمان نموده و به راه درست خود ادامه دادند و هنگامی که دیدند زور ظالمان زیاد است هجرت کردند و خود را به مکانی خارج از دسترسی ظالمان و نسبتاً امن تر رساندند.

(دیوان منسوب به امام علی(ع)، ص ۷۲)

"عیب‌های برادر دینی خود را بپوشان و انحراف او را علنی مگردان.

در برابر ظلم نادان صبر کن و حالات او را به روزگار واگذار نما.

بخاطر نیکی و احسان پاسخ را رها کن و ستمگر را به حساب گرش واگذار کن."

«إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي

الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا

يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاجِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ

يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُورًا رَحِيمًا «نساء» ﴿١٠٠﴾

و همین طور امام علی(ع) می فرمایند: «مَنْ صَبَرَ عَلَى مُرِّ الْأَذَى أَبَانَ عَنْ صِدْقِ التَّقْوَى» (غرر الحکم ۴۸۹۷)

"کسی که بر تلخی آزار شکیبایی کند، پرده از راستی و درستی تقوای خویش بر داشته است (و این شکیبایی حکایت از راستی و درستی تقوای او می کند)." ^{۲۱۱}

و: «الصَّبْرُ كَفِيلٌ بِالظَّفَرِ» ^{۲۱۱} (غرر الحکم ۴۷۸۳) "شکیبایی ضامن پیروزی است."

و: «مَرَارَةُ الصَّبْرِ تُثْمِرُ الظَّفَرَ» ^{۲۱۲} (غرر الحکم ۴۹۱۷) "تلخی صبر میوه پیروزی به بار می آورد." ^{۲۱۳}

در اینجا بحث را با دو بیت از دیوان اشعار منسوب به امام علی(ع) و سخنی از پیامبر(ص) به پایان می بریم: إِنِّي وَجَدْتُ وَفِي الْإِيَّامِ تَجَرِبَةً لِلصَّبْرِ عَاقِبَةً مَحْمُودَةً الْاِثْرَ

و قَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرِ يُطَالِبُهُ فَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ ^{۲۱۴}

"من این را یافته ام و در روزگار تجربه هایی است که صبر یک عاقبت نیکی دارد.

و کم اتفاق می افتد که کسی کاری را طلب کند و در آن کار کوشش نماید و صبر را همراه خود داشته باشد مگر اینکه پیروز گردد." ^{۲۱۵}

در همین راستا پیامبر فرمود: «مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَّ وَجَدَ وَمَنْ قَرَعَ بَابًا وَلَجَّ وَلَجَ» ^{۲۱۶}

^{۲۱۱} صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند

بر اثر صبر نوبت ظفر آید

(دیوان حافظ ، غزلیات ، غزل ۲۳۲)

^{۲۱۲} در زمینه فواید و نتایج صبر ، رجوع کنید به: غرر الحکم ترجمه رسولی محلاتی ، باب صبر

، حدیث ۴۷۷۱ تا ۴۹۳۱

و: اصول کافی ، ج ۳ ، باب الصبر ، صص ۲۵۰ تا ۲۶۸

^{۲۱۳} صبر کن بر کار خضری بی نفاق تا نگوید خضر رو هذا فراق

(مثنوی معنوی ، دفتر اول ، بیت ۲۹۷۰)

^{۲۱۴} دیوان اشعار منسوب به امام علی (ع) ، ص ۱۸۶ - اخلاق اسلامی شهید مطهری ، ص ۲۰۶

^{۲۱۵} بررسی به کارها به شکیبایی زیرا که نصرت است شکیبا را

باران به صبر پست کند گرچه نرم است روی آن گه خارا را

(یعنی؛ باران اگر چه نرم است اما بواسطه شکیبایی و ایستادگی روی آن کوه خارا را پست کرده و پایین می آورد.)

یوسف به صبر خویش پیمبر شد

رسوا شتاب کرد زلیخا را

(یعنی؛ شتاب زلیخا را رسوا کرد.)

یاری ز صبر خواه که یاری نیست

بهتر ز صبر مر تن تنها را

(دیوان اشعار ناصر خسرو ، قصائد ، قصیده ۷)

^{۲۱۶} اخلاق اسلامی شهید مطهری ، ص ۲۰۷

"هرکس چیزی را طلب کند و جدّیت به خرج دهد (و در مسیر رسیدن به آن صبر و استقامت داشته باشد) آن را می یابد و کسی که دری را بکوبد و پافشاری کند در به رویش باز می شود."^{۲۱۷}

۸- نرمی و رفق^{۲۱۸} و مدارا^{۲۱۹} و دوری از عنف^{۲۲۰}

یکی دیگر از روش های مواجهه با ناسزاگویی ها به مقدّسات در اندیشه و عمل معصومین، برخورد نرم و مهربانانه و دوری جستن از درشتی می باشد.

قبلاً گذشت که قرآن علت اینکه پیامبر توانست در مدّت کوتاهی نظرها را به اندیشه و مکتب خویش جلب نماید و در نتیجه توانست اسلام را در دل مردم آن روزگار جای دهد و آنها را هدایت کند، همان برخورد های نرم و مهربانانه ی او بود.^{۲۲۱}

کتبی که سیره و تاریخ زندگانی و سخنان معصومین را نقل نموده اند، از برخوردهای نرم و مهربانانه ی آنها در برابر تندی ها و آزارهای مخالفان سرشار است که در اینجا به جهت اختصار فقط به چند نمونه از سخنان امام علی (ع) در این زمینه بسنده می شود.

حضرت علی (ع) می فرمایند: «وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللَّيْنِ» (نهج البلاغه، نامه ۳۱)

و چون سخت می گیرد تو آسان و نرم برخورد کن.

و: «بَعِيداً فُحْشُهُ لَيْنًا قَوْلُهُ..... وَلَا يُتَابَرُ بِالْأَلْقَابِ» (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۳)

"(از علامتهای انسان متقی این است که) از سخن ناسزا دور می باشد و سخنش نرم است و مردم را با لقب های زشت نمی خواند."

۲۱۷

سایه حق بر سر بنده بود	عاقبت جوینده یابنده بود
گفت پیغمبر که چون کوبی دری	عاقبت زان در برون آید سری
چون نشینی بر سر کوی کسی	عاقبت بینی تو هم روی کسی
چون ز چاهی می کنی هر روز خاک	عاقبت اندر رسی در آب پاک

(مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش ۲۲۸، بیت ۴۷۸۱ تا ۴۷۸۴)

^{۲۱۸} رفق: نرمی، مدارا، ملاطفت (فرهنگ عربی - فارسی، ترجمه منجد الطلاب، محمد بندر ریگی)

^{۲۱۹} مدارا: نرمی، سازگاری، کنار آمدن، ملایمت، سازش، مهربانی (همان)

^{۲۲۰} عنف: درشتی، خشونت، شدت (همان)

^{۲۲۱} «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» آل عمران ﴿۱۵۹﴾

و: «مَنْ لَانَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ»^{۲۲۲} (غرر الحکم ۹۰۸۱)

"هر که چوبش نرم باشد شاخه های او انبوه شود."

کسی که ساقه درخت وجودش نرم است، شاخه هایش فراوان شود، کنایه از اینکه نرم خوی موجب فراوانی یاران و دوستان و پیروان می شود.

و: «مَنْ خُسْنَتْ عَرِيكَتُهُ أَقْفَرَتْ حَاشِيَتُهُ»^{۲۲۳} (غرر الحکم ۹۰۹۰)

"کسی که درشت خو باشد اطراف او خالی شود."

و: «الرَّفْقُ يَقْلُ حَدَّ الْمَخَالِفَةِ» (غرر الحکم ۳۶۷۹)

"نرم خوی، تندى و تیزی شمشیر مخالفت و ناسازگاری را گرفته و آن شمشیر را کند می کند."

و: «الرَّفْقُ يُؤَدِّي إِلَى السَّلَامِ»^{۲۲۴} (غرر الحکم ۳۶۸۶)

"نرم خوی به آشتی و دوستی منتهی می شود."

و: «دَارِ النَّاسِ تَسْتَمِيعُ بِأَخَائِهِمْ وَالْقَهْمُ بِالْبِشْرِ تَمُتُ اضْغَانُهُمْ» (غرر الحکم ۲۷۴۱)

"با مردم مدارا کن و از برادریشان بهره مند شو و با گشاده روی دیدارشان کن تا کینه هایشان بمیرد."

و: «مَنْ دَارَى أَضْدَادَهُ أَمِنَ الْمَحَارِبَ»^{۲۲۵} (غرر الحکم ۲۷۴۹)

"کسی که با دشمنان و مخالفان خود با ملایمت و سازش رفتار کند از جنگ ها در امان ماند."^{۲۲۶}

و: «مَنْ رَكِبَ الْعُنْفَ نَدِمَ»^{۲۲۷} (غرر الحکم ۷۳۱۱)

۲۲۲ الغُصْنُ: شاخه درخت، جمع آن اغصان (فرهنگ عربی - فارسی، ترجمه منجد الطلاب، محمد بندر ریگی)

^{۲۲۳} در زمینه نتایج مثبت و خوبی های نرم خوی، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی، باب الّین، حدیث ۹۰۸۰ تا ۹۰۹۲

^{۲۲۴} در زمینه نتایج مثبت و خوبی های رفق، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی، باب الرّفق، حدیث ۳۶۷۷ تا ۳۷۲۶

- و اصول کافی، ج ۳، باب الرّفق، صص ۳۳۸ تا ۳۴۶

^{۲۲۵} در زمینه نتایج مثبت و خوبی های مدارا، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی، باب مدارا، حدیث ۲۷۳۸ تا ۲۷۵۰

^{۲۲۶} آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

(دیوان حافظ، غزلیات، غزل ۵)

^{۲۲۷} در زمینه نتایج و آثار سوء درشتی و عنف، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی، باب عنف، حدیث ۷۳۰۸ تا ۷۳۱۱

"کسی که بر مرکب درشتی کردن با مردم سوار شود، پشیمان گردد."

۹- رحمت و بخشش همراه با مهربانی

یکی دیگر از روش های رویارویی با بد زبانی ها نسبت به مقدّسات در لسان معصومین ، رحمت و بخشش همراه با مهربانی می باشد. پیامبر فرمود: «آلِ مُحَمَّدٍ (ص) مَعَدَنُ الْعِلْمِ وَ اَصْلُ الرَّحْمَةِ»^{۲۲۸}

"آلِ مُحَمَّد (ص) گنجینه های دانش و اصل و اساس رحمت هستند."

بنابراین کسی می تواند خود را جزء خاندان پیامبر بداند که غیر از علم ، بخشش همراه با مهربانی داشته باشد .

هم چنین حضرت علی (ع) فرمود: برای اهل عصمت و کسانی که گناه ندارند و از سلامت دین برخوردارند ، سزاوار است که به گناه کاران و خطا کاران ترحّم کنند.^{۲۲۹}

و: «مِنْ أَوْكِدِ اسْبَابِ الْعَقْلِ رَحْمَةُ الْجُهَالِ»^{۲۳۰} (غُرر الحکم ۳۵۱۷)

"از موثر ترین و محکم ترین ابزارها و وسیله های عقل، رحم کردن به نادانان و بخشش همراه با مهربانی نسبت به خطاهای ایشان است."

کسی که به مقدّسات توهین می کند مسلماً انسان خطاکار و نادانی است و سزاوار است که اهل عصمت و صاحبان عقل به شکرانه داشتن عصمت و عقل ، مهربانانه از خطای نادان و گناهکار بگذرند.^{۲۳۱}

البته رحمت و ترحّم در جایی است که طرف مقابل صرفاً به آزارهای زبانی اکتفا کند اما در مقابل جنایت کار و سفاک ترحّم جایز نیست.^{۲۳۲}

امام علی (ع) در این زمینه می فرمایند: «رَحْمَةُ مَنْ لَا يَرْحَمُ تَمْنَعُ الرَّحْمَةَ وَ اسْتِبْقَاءُ مَنْ لَا يُبْقِي يُهْلِكُ الْأَمَّةُ» (غُرر الحکم ۳۵۱۱)

^{۲۲۸} انساب الاشراف ، ج ۲ ، ص ۱۵۶

^{۲۲۹} نهج البلاغه ، خطبه ۱۴۰

^{۲۳۰} در زمینه نتایج مثبت و خوبی های رحمت ، رجوع شود به: غُرر الحکم ، ترجمه رسولی محلاتی ، باب رحمت و ترحّم ، حدیث ۳۵۰۵ تا ۳۵۱۷

^{۲۳۱} در بخش قبل بیان گردید که دین اسلام دین رحمت است ، یکی از صفات اصلی خداوند و پیامبر و اولیاء الهی در این دین رحمت دانسته شده است و هر چه انسان به مقامات معنوی بالا تری دست یابد باید از رحمت بیشتری برخوردار گردد.

^{۲۳۲} ترحّم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان

(گلستان سعدی ، باب هشتم ، حکمت ۴۸)

"مهرورزی و رحمت به کسی که به دیگران رحم نمی‌کند، مانع رحمت حق شود، و باقی گذاردن کسی که دیگران را نابود می‌کند، همه امت را نابود می‌سازد."

۱۰ - تحمّل ناسزا و ستم به جهت مصالح بزرگ

یکی از اموری که در کلام و عمل معصومین در همه جا مشاهده می‌شود، این است که انسان مؤمن باید برای رسیدن به اهداف بزرگ و مهم، از امور جزئی و کوچک صرف نظر کند. دوره زندگی کوتاه است و انسان نمی‌تواند به همه‌ی اهداف و آرزوهای خود نائل شود، پس باید اهم و مهم نماید، ظلم پذیری ناپسند است اما اگر امر دائر مدار این باشد که من ظلم کوچکی را بپذیرم اما به هدف بزرگی دست یابم، یا در مقابل ظلمی بایستم اما از رسیدن به آن هدف بزرگ باز مانم، در اینجا باید ظلم کوچک را پذیرفت تا به هدف بزرگ رسید، مثلاً امام علی (ع) در دوره ۲۵ ساله حکومت سه خلیفه بعد از پیامبر، حکومت آنها را پذیرفت، با اینکه خود را از همه شایسته تر می‌دید، تا وحدت جامعه و سلامت جامعه حفظ شود.

امام علی (ع) هنگام بیعت مردم با عثمان فرمود: «لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي وَ وَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً» (نهج البلاغه، خطبه ۷۴)

"همانا می‌دانید که سزاوارترین مردم از دیگران به خلافت من هستم و سوگند به خدا من تسلیم هستم (و به این بیعت گردن می‌نهم) تا هنگامی که اوضاع مسلمین روبه راه باشد و جز من به دیگری ستم نشود."

نکته مهم: امام (ع) برایش مهم نیست چه کسی حکومت کند، خودش یا دیگری، آنچه مهم است اینکه امور مسلمین در دایره‌ی قانون انجام شود و اوضاع مسلمین در سلامت باشد. اگرچه از این جهت که وقتی شایسته‌ترین فرد برای حکومت کنار گذاشته می‌شود، در اینجا ظلمی در حق او و حق جامعه انجام شده است.

امام علی (ع) در اواخر عمر شریف، با توجه به اوضاع و احوال، پیش‌بینی می‌کرد که بزودی بنی‌امیه قدرت را در سراسر جامعه اسلامی در دست خواهند گرفت و می‌دانست که اگر آنها قدرت را در دست بگیرند، فرمان ناسزاگویی به امام علی (ع) را صادر خواهند کرد و اگر کسی این فرمان را رعایت نکند مورد آزار بنی‌امیه قرار خواهد گرفت، به همین دلیل فرمود: «أَلَا وَ إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّنِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَّبِعُوا مِنِّي فَإِنِّي وَلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهَجْرَةِ» (نهج البلاغه، خطبه ۵۷)

"آگاه باشید، بزودی معاویه شما را به ناسزاگویی به من و بی‌زاری از من فرمان می‌دهد، پس اما ناسزاگویی، پس به من ناسزا گوید، که این ناسزاگویی برای من مایه‌ی بلندی درجات و برای شما مایه‌ی نجات (از دست عوامل ستمگر معاویه) است و اما بی‌زاری، از من قلباً بی‌زاری مجوید که من بر فطرت توحید تولّد یافته‌ام و به سوی ایمان و هجرت (بر همه) سبقت گرفتم."

یاران امام علی(ع) به امام عشق می‌ورزیدند و بنا بر این برای آنها بسیار سخت بود که بخواهند به فرمان معاویه به امام(ع) ناسزا گویند اما امام(ع) در سخن بالا می‌فرماید: یا باید اطاعت امر معاویه کرده و به من ناسزا بگوئید و در نتیجه زنده بمانید، یا فرمان معاویه را اطاعت نکرده و به من ناسزا نگوئید و در نتیجه کشته شوید. حال که چنین است شما فرمان معاویه را اطاعت کنید و بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنید.

۱۱- پاسخ های محترمانه

یکی دیگر از روش‌های مقابله با توهین به مقدّسات در سنت معصومین، ارائه پاسخ های محترمانه به توهین کنندگان بوده است.

استاد مطهری می‌فرماید: روزی حضرت علی(ع) در حین سخنرانی خطاب به مردم فرمود: «سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي» «قبل از اینکه مرا از دست دهید سوالات خود را از من بپرسید»، در این هنگام فردی با ظاهر عرب‌های یهودی شده خطاب به حضرت علی(ع) گفت: «أَيُّهَا الْمَدْعَى مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالْمَقْلُدُ مَا لَمْ يَفْهَمْ ؛ أَنَا السَّائِلُ فَأَجِبْ» یعنی، «ای مدعی دانش نسبت به آنچه نمی‌دانی و پیروی کننده‌ی آنچه نمی‌فهمی، من سوال کننده هستم، پس جواب بده».

اصحاب امام از این گونه سخنان توهین آمیز ناراحت شده بپا خواستند تا مرد را کیفر دهند، امام به یاران فرمود: «إِنَّ الطَّيِّشَ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَجُ اللَّهِ وَلَا تُظْهَرُ بِهِ بُرَاهِينُ اللَّهِ» یعنی: «بواسطه سبک مغزی و بی‌فکری حجت‌های الهی برپا نمی‌شوند و با بی‌فکری برهان‌ها و دلایل خدا آشکار نمی‌شوند».

بعد امام فرمود: «إِسْئَلُ بِكُلِّ لِسَانِكِ وَمَا فِي جَوَانِحِكَ» یعنی: «هرچه دوست داری بپرس»، بعد او شروع کرد به سؤال کردن و امام نیز پاسخ می‌داد.^{۲۳۳}

نکته جالب: امام(ع) در سخن بالا، کتک‌زدن یا کشتن ناسزاگو به مقدّسات را نمونه‌ی بارز سبک مغزی و بی‌فکری و طیش دانسته‌اند و می‌فرمایند: با این سبک سری‌ها نمی‌شود دین خدا را برپا کرد.

همین‌طور استاد مطهری می‌فرماید: یک روز مفضل بن عمر^{۲۳۴} رفت در مسجد مدینه نماز بخواند،

^{۲۳۳} نقل به مضمون از کتاب: آزادی انسان، درس ششم، صص ۱۰۵ و ۱۰۶

و با همین مضمون، دانشنامه قران و حدیث، ج ۱۵، ص ۳۴۴

^{۲۳۴} مفضل بن عمر جعفی، از یاران امام صادق (ص) و امام کاظم (ع)، در کوفه بدنیا آمد و در همان جا نیز وفات یافت. تولّد او را اواخر قرن اوّل هجری و وفات او را حدود سال ۱۷۹ هـ ق دانسته‌اند. کتاب توحید مفضل منسوب به اوست. برخی او را بنیان‌گزار فرقه مفوضه دانسته‌اند (مکتب در فرایند تکامل، صص ۶۹ و ۷۱)، کشتی به مزمت او پرداخته و او را دارای عقاید فاسد دانسته است. (رجال کشتی (۱۵۴)، المفضل بن عمر، ص ۲۲۸)، اما برخی دیگر مانند مفید و خویی او را مورد تایید قرار داده‌اند. (ارشاد، ج ۲، باب ذکر الامام القائم بعد ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق، فصل فی

آنجا ابن ابی العوجاء را دید که نشسته بود و برای دوستش داشت بر ضد پیامبر و دین سخن توهین آمیز می گفت، مفضّل عصبانی شد و به ابن ابی العوجاء گفت: ای دشمن خدا در مسجد پیامبر نشسته ای و سخنان توهین آمیز و کفر آلود می گویی! ابن ابی العوجاء گفت: اگر از پیروان جعفر بن محمد هستی، ما این حرف ها را در مقابل او زده ایم و او با کمال مهربانی گوش کرده و پاسخ داده و عصبانی هم نشده است، مفضّل می گوید: من نزد امام صادق (ع) آمده، داستان را برایش نقل کردم، امام فرمود: درست است، بیا یک سلسله درس توحیدی به تو بدهم که در مواجهه با این طبقه بدانی چه بگویی.

همین ابن ابی العوجاء یک سال در هنگام حج به مکه رفته بود و با دوستان پی دینش مثل ابن مقفّع حلقه ای تشکیل داده بودند، ابن مقفّع گفت: این مردم را بین مثل گاوی که به خرمن بسته باشند دور این سنگ ها می چرخند و یک نفر آدمی که قابل صحبت باشد بین اینها نیست، مگر آن شیخ جالس (امام صادق (ع)) ابن ابی العوجا گفت: تو درباره او مبالغه می کنی، او هم چیزی نیست، ابن مقفّع گفت: برو از او سؤال کن، ابن ابی العوجاء آمد نزد امام صادق (ع) و گفت: می دانی اگر انسان در راه حلقش سرفه بگیرد باید سرفه کند، امام فرمود: بله، گفت: آدم در دلش شک هم پیدا شود، باید بگوید، امام فرمود: بله، گفت: من می گویم: «الی ما تدوسون^{۲۳۵} هذا البیدر^{۲۳۶} و تحومون^{۲۳۷} حوله حوم البقر»

یعنی؛ تا کی می خواهید این خرمنگاه را بکوبید و مانند گاوی (که به خرمن کوب بسته می شود) دور آن بچرخید، بعد شروع کرد سؤال کند و امام (ع) بسیار محترمانه به سؤالات او پاسخ دادند.^{۲۳۸}

بحار الانوار سخن ابن ابی العوجا به امام صادق (ع) را این گونه نقل نموده است: «الی کم تدوسون هذا البیدر و تلوزون بهذا الحجر؟ تعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب^{۲۳۹} والمدر^{۲۴۰}؟ و تُهَرِّوْلُونَ حَوْلَهُ هَرَوْلَةً^{۲۴۱} البعیر اذا نفر؟ مَن فکّر فی هذا و قدر ، عَلِمَ أَنَّهُ فَعَلٌ غَیْرُ حَکِیمٍ و لا ذی نظر ، فقل فَإِنَّکَ رَأْسُ هذا الامر و سنأمله^{۲۴۲} ، و ابوک أسَّه و نظامه»

"تا به کی این خرمنگاه را می کوبید و به این سنگ پناه می آورید و این خانه ای از آجر و گل برافراشته شده را می پرستید و چونان شتران رم کرده، گرداگرد آن سراسیمه و شتابان می روید؟ هر کس در این رفتارها

النّص علیه بالامامة من ابیه (علیهما السّلام) ، ص ۲۱۶-و معجم رجال الحديث ، ج ۱۹ ، شماره

۱۲۶۱۵ ، صص ۳۱۵ تا ۳۳۰)

۲۳۵ داس: لگد مال کرد ، کوبید

۲۳۶ البیدر: خرمنگاه

۲۳۷ حام: گرد (آن چیز) گشت

۲۳۸ نقل به مضمون از کتاب؛ آزادی انسان ، درس ششم ، صص ۱۰۶ تا ۱۰۸

۲۳۹ الطوب: آجر

۲۴۰ المَدَر: گل خالص

۲۴۱ هَرَوْلَ: شتابان رفت ، سراسیمه شتافت

۲۴۲ السّنام: کوهان شتر ، بالا ترین قسمت یک چیز

اندیشه کرده و بررسی و تأمل کند می‌داند که اینها کار انسان حکیم و صاحب‌نظر نیست. پس تو جواب بگو، زیرا تو در رأس این کار قرار داری و پدیرت اساس و نظم دهنده‌ی این کار بود. "۲۴۳"

ابن ابی‌العوجا در اینجا کاملاً توهین آمیز سخن می‌گوید اما امام (ع) کاملاً محترمانه پاسخ می‌دهد. در شرایط حج است که هزاران مسلمان از سرتاسر دنیای اسلام آنجا جمع شده‌اند، اگر امام (ع) یک اشاره می‌کرد که ای مردم، ابن ابی‌العوجا شما را به گاو خرمن‌کوب و شتر رم کرده تشبیه می‌کند، مردم حمله کرده و معلوم نبود بر سر ابن ابی‌العوجا و دوستانش چه می‌آمد اما امام (ع) انگار که توهین او به خودش و سایر مسلمانان را نشنیده است.

در احتجاجات ائمه با دیگران موارد این گونه بسیار دیده می‌شود که به جهت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌شود.

۱۲- مقابله به مثل

آخرین راه رویارویی با توهین و ناسزاگویی به مقدّسات در سخن و عمل معصومین، مقابله به مثل است. گاهی همه‌ی راه‌های بیان شده آزمایش می‌شود اما هیچ کدام جواب نمی‌دهند، در اینجا لازم است از مقابل به مثل استفاده شود. حضرت علی (ع) در این زمینه می‌فرمایند: «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ» (نهج البلاغه، حکمت ۳۱۴)

"سنگ را به همان جایی که آمده بازگردانید، که شر را جز شر پاسخی نیست."

قبلاً بیان گردید که وقتی یک نفر از خوارج به امام علی (ع) توهین نمود و یاران امام خواستند آن فرد را کیفر دهند، امام به یاران فرمود: «رُوَيْدًا إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ ، أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ» (نهج البلاغه، حکمت ۴۲۰)

"آهسته، ناسزا را با ناسزا یا بخشش گناه باید پاسخ گفت."

در کنز العمال آمده که: «جاء رجلٌ برجالٍ الى عليّ (ع) ، فقال :إِنِّي رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ يَتَوَعَّدُونَكَ ۲۴۴ فَقَرُّوا وَاخَذْتُ هَذَا ، قَالَ : أَاَقْتُلُ مَنْ لَا يَقْتُلُنِي؟! قَالَ :إِنَّهُ سَبَّكَ ، قَالَ : سَبَّهُ أَوْ دَع ۲۴۵»

۲۴۳ بحار الانوار، ج ۱۰، ص ۲۰۹

۲۴۴ تَوَعَّدَهُ : او را تهدید کرد

۲۴۵ کنز العمال، ج ۱۱، ص ۳۱۹، حدیث ۳۱۶۱۶

"مردی یک نفر را به خدمت علی(ع) آورد و عرض کرد: دیدم که عده ای از تهدید کردن شما سخن می گویند، همگی فرار کردند اما من این فرد را گرفتم. علی(ع) فرمود: آیا کسی را بکشم که مرا نکشته است؟ مرد عرض کرد: او شما را دشنام می داد. علی(ع) فرمود: تو هم او را دشنام بده یا رهایش کن."

در بحث «مقابله به مثل» باید چند نکته مورد توجّه قرار گیرد، که این نکات عبارتند از:

نکته اول: این راه حل به عنوان آخرین دواء برای مواجهه با ناسزاگویی به مقدّسات در نظر گرفته شده است.

نکته دوم: به نظر می رسد مقابله به مثل بیشتر در جاهایی کاربرد دارد که آزار و توهین از آزار زبانی گذشته و به آزار فیزیکی رسیده است و معمولاً آنجا که آزار فقط زبانی است باید از راه های دیگر استفاده شود و اگر از مقابله به مثل سخن گفته شده، یک راه حل دیگر مثل بخشش یا رها کردن ناسزاگو نیز در کنار مقابله به مثل بیان گردیده است.

نکته سوم: در این راه حل باید انصاف و عدالت مراعات شود. انصاف یعنی؛ حق گرایی و ایستادگی در راه حق و عدالت یعنی؛ اینکه هر چیز در جای مناسب خود قرار گیرد و پاداش ها و مجازات ها متناسب با اعمال انجام گرفته باشند.

از دیدگاه اسلام همه جا انسان باید منصف بوده و حق گرایانه عمل کند، حتی نسبت به کسانی که ممکن است انصاف را در مورد انسان رعایت نکنند، حضرت علی(ع) می فرمایند: «الْمُؤْمِنُ يُنْصِفُ مَنْ لَا يُنْصِفُهُ» (غرر الحکم ۹۶۵۵)

"شخص مؤمن حتی با کسی که حق گرایانه با او عمل نمی کند، بر اساس حق عمل می کند."

و: «إِنَّ مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ أَنْ يُنْصِفَ مِنْ نَفْسِهِ وَيُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ» (غرر الحکم ۹۶۶۷)

"از فضیلت و برتری مرد این است که از خود انصاف داشته باشد و به کسی که به او بدی کرده نیکی کند."

و: «غَايَةُ الْإِنْصَافِ أَنْ يُنْصِفَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ» (غرر الحکم ۹۶۵۵)^{۲۴۶}

"اوج انصاف این است که انسان با نفس خودش هم بر اساس انصاف و حق گرایانه عمل کند و از خودش حق خواهی کند."

همان طور که از احادیث فوق بر می آید انسان حتی وقتی کسی به او بدی می کند باید ابتدا به خودش برگشته و ریشه و علت این بدی را در خودش جستجو کند و علت یابی نماید که چرا این اتفاق افتاده است، شاید عملکرد خودش بد بوده که این اتفاق رخ داده است، پس ابتدا علت را برطرف کند و بعد

^{۲۴۶} در زمینه نتایج مثبت و خوبی های انصاف، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی

، باب انصاف، حدیث ۹۶۴۶ تا ۹۶۸۶

به معلول پردازد. اصل این است که ریشه‌ی بدی کننده شود، نه اینکه اصل مجازات باشد، مجازات نیز به خاطر این است که جلو بدی گرفته شود.

هم چنین انسان باید در برخورد با ناسزاگویی به مقدّسات، جانب عدالت را رعایت نماید و عدالت اقتضا می‌کند بهترین برخورد با ناسزاگو انجام شود، برخوردی که کمترین تبعات منفی و بیشترین سود را در بر دارد و اگر کار به مقابله به مثل هم رسید، مجازات با بدی سنخیت و تناسب داشته باشد و در این صورت است که می‌توان ناسزاگو را مغلوب و مقهور نموده و موجبات ترک ناسزاگویی را در او فراهم نمود. امام علی (ع) می‌فرماید: «بِالسَّيْرِ الْعَادِلَةِ يُقْهَرُ الْمُناوِي»^{۲۴۷} (غرر الحکم ۶۱۵۴)^{۲۴۸}

"به وسیله ی سلوک و سیره ی عادلانه دشمن مقهور و مغلوب می‌شود."

و: «أَعْدَلُ النَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ مَنْ ظَلَمَهُ» (غرر الحکم ۹۶۶۲)

"عادل ترین مردم کسی است که، نسبت به کسی که به او ستم کرده، به انصاف عمل کند."^{۲۴۹}

نکته چهارم: سزاوار است مروت و فتوت در مقابله به مثل رعایت گردد. مروت در لغت به معنای بزرگ منشی و مردانگی است و در اصطلاح مروت؛ صفتی نفسانی است که انسان را به کسب اخلاق پسندیده و ترک اخلاق فاسد و پست وادار می‌کند.

اقتضای مروت آن است که انسان در مقابل ناسزاگو، ناسزا نگوید، مثلاً اگر یک مسیحی به پیامبر اسلام توهین نمود، من نباید به پیامبر او، حضرت مسیح (ع)، ناسزا گویم. امام علی (ع) در این زمینه می‌فرماید: «الْمَرْوَةُ مِنْ كُلِّ خَنَاءٍ»^{۲۵۰} عَرِيَّةٌ بَرِيَّةٌ» (غرر الحکم ۹۱۴۲) "بزرگ منشی و مروت از هر دشنامی عاری و بری است."

و: «الْمَرْوَةُ اجْتِنَابُ الدَّنِيَّةِ» (غرر الحکم ۹۱۴۱)^{۲۵۱} "بزرگ منشی خویشتن داری از پستی هاست."

و: «مَرْوَةُ الرَّجُلِ فِي احْتِمَالِ عَثَرَاتٍ»^{۲۵۲} إِخْوَانِهِ» (غرر الحکم ۲۲۵۹)

"بزرگ منشی مرد، در تحمل لغزشهای برادران نمودار می‌گردد."

^{۲۴۷} ناوّه: او را دشمن داشت

^{۲۴۸} در زمینه نتایج مثبت و خوبی های عدل، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی

باب عدل، حدیث ۶۱۱۳ تا ۶۱۹۴

^{۲۴۹} در مورد آثار و نتایج مثبت انصاف و عدل، رجوع شود به: اصول کافی، ج ۳، باب الانصاف و

العدل، صص ۴۰۸ تا ۴۱۹

^{۲۵۰} حَنَا (يَخْنُو حَنَاءً): دشنام داد

^{۲۵۱} در مورد چیستی و ویژگی های مروت، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی، باب

مروت، حدیث ۹۱۴۰ تا ۹۱۷۵

^{۲۵۲} الْعَثْرَةُ: یکبار لغزش و لغزیدن، جمع آن می شود؛ عَثَرَات

فتوّت در لغت به معنای بزرگواری و جوانمردی می‌باشد. حضرت علی(ع) در تعریف فتوّت می‌فرمایند: «بُعْدُ الْمَرْءِ عَنِ الدَّنِيَّةِ فُتُوَّةٌ» (غرر الحکم ۱/۷۷۵)^{۲۵۳}

"فتوّت همان دور بودن انسان از صفات پست می‌باشد."

اقتضای فتوت و بزرگواری تحمّل لغزشهای دیگران است، «نظامُ الْفُتُوَّةِ اِحْتِمَالُ عَثَرَاتِ الْاِخْوَانِ وَ...» (غرر الحکم ۳/۷۷۵)

"آراستگی بزرگواری به تحمّل لغزشهای دوستان است."

مروّت و فتوّت اقتضا می‌کند حتّی برای محکوم کردن ناسزاگو، ناسزای او را بر زبان نیاوریم و نگوییم، فلانی چنین ناسزایی را گفت، زیرا تکرار حرف زشت ناسزاگو خودش موجب آلوده شدن زبان به زشتی است و این امر خلاف بزرگ منشی و جوانمردی است، مضافاً بر اینکه وقتی کسی می‌گوید: فلانی به زید این توهین را نمود، در واقع خودش نیز دارد این توهین را نسبت به زید روا می‌دارد. امام علی(ع) در این زمینه می‌فرمایند: «مَنْ بَلَغَكَ شَتْمَكَ فَقَدْ شَتَمَكَ» (غرر الحکم ۵/۴۳۰)

"کسی که دشمنام تو را به تو رساند تو را دشنام داده است."

ضمن اینکه این تکرار در گسترش ناسزاگویی و از بین بردن قبح بد زبانی نقش دارد.

با توجه به محدودیت‌های مقابله به مثل به نظر می‌رسد این راه برای آن گذاشته شده که برخی از انسان‌ها ظرفیت تحمّل ناسزا به مقدّسات را ندارند و بنابراین هنگام شنیدن ناسزا به مقدّسات ممکن است از کوره در رفته و دست به کارهای احمقانه‌ای چون قتل ناسزاگو بزنند، بنابراین، چنین راهی گذاشته شد که به عنوان سوپاپ اطمینانی جلوی خشم انسان‌های کم ظرفیت گرفته شود، ولی انسان‌های با ظرفیت، حق استفاده از آن را ندارند و باید از راه‌های بیان شده سابق سود برند.

نتیجه و پاسخ به اشکالات

با توجه به آنچه گذشت راه‌های رویارویی با ناسزاگویی به مقدّسات در سیره معصومین عبارتند از:

- رجوع به روش‌های پیشنهادی قرآن (در فصل اول این روش‌ها بیان گردید).

- مثبت اندیشی و مثبت معنا کردن سخن مخالف (و پرداختن به عیوب خود)

- تغافل

- بدی را با خوبی پاسخ دادن

^{۲۵۳} در مورد چیستی و ویژگی‌های فتوّت، رجوع شود به: غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی، باب

فتوّت، حدیث ۷۷۵۰ تا ۷۷۵۳

-مغفرة، صفح و عفو (و عدم تعجیل در انتقام، و دور بودن از کیفر و عقوبت؛ و دور بودن از کینه توزی)

-حلم و بردباری (و دوری از غضب و برخورداری از کظم غیظ)

-صبر و شکیبایی و استقامت در مسیر درست

-نرمی و رفق و مدارا (و دوری از عنف)

-رحمت (و بخشش همراه با مهربانی)

-تحمل ناسزا و ستم به جهت مصالح بزرگ

-پاسخ های محترمانه

-مقابله به مثل (همراه با انصاف و عدالت و مروّت و فتوّت و رعایت خطوط قرمز دینی، آن هم به عنوان آخرین دوا و به عنوان سوپاپ اطمینانی برای انسان های کم ظرفیّت)

از آنچه گذشت روشن گردید که؛ در هیچ یک از این راه ها سخنی از کشتن ناسزاگو به میان نیامده، بلکه کشتن یا حتی زدن ناسزاگو، سبکسری و بی فکری دانسته شد، امام علی (ع) می فرمایند: «أَوْ يَشْفِي غَيْظَهُ بِهَلَاكِ نَفْسٍ» (نهج البلاغه، خطبه ۱۵۳)

"(یکی از صفات بسیار زشت و ناپسند آن است که انسان) خشم خویش را با کشتن کسی فرو نشاند."

اشکال: از امام صادق (ع) نقل شده که در پاسخ به سؤال از حکم سابّ النّبی فرمود: «يَقْتُلُهُ الْاَدْنَى فَلَا دَنَى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ»^{۲۵۴}

"باید پیش از آنکه او را به محضر امام ببرند، افراد به ترتیب نزدیک بودن او را به قتل برسانند."

پاسخ: این حدیث چند اشکال دارد:

۱- این حدیث بر خلاف آیات قرآن می باشد و همین اشکال به تنهایی کافی است که آن را از اعتبار ساقط کند.

۲- این حدیث بر خلاف سنّت عملی به رسمیت شناخته شده معصومین می باشد و حتّی یک مورد اثبات شده هم نداریم که معصومین شخص ناسزاگویی را کشته یا حکم قتل ناسزاگویی را صادر کرده باشند، با این که آنها مرتّب مورد هجوم ناسزاگویان بودند.

^{۲۵۴} فروع کافی، ج ۷، باب المرتد، ص ۲۵۹ حدیث ۲۱ (به نقل از کتاب «واکاوی ارتداد یا برگشت از دین»، ص ۲۰۲)

-فقه الحدود و التعزیرات، ج ۲، الباب الثالث: فی القذف، التّظر الرابع: فی المسائل الملحقة، حکم سبّ المعصوم، ص ۴۲۶

۳- اینجا بحث قتل و ریختن خون یک انسان مطرح است و در این گونه مباحث نمی‌توان به حدیث واحد تکیه کرد.

۴- این حدیث راه را باز می‌کند که هر کس با کس دیگری دشمنی داشت او را بکشد و بعداً بگوید؛ او به نبی یا امام یا مقدّسات توهین کرد و طبق حدیث امام صادق (ع) من او را کشتم.

۵- این حدیث بر خلاف احکام مسلم در فقه اسلامی است؛ زیرا در فقه اسلامی مجرم در دادگاه عادلانه باید تفهیم اتهام شود و به او فرصت دفاع داده شود، جرم او اثبات گردد و بعد حکم مجازات او به وسیله قاضی صادر گردد.

۶- این حدیث نظم جامعه را بر هم می‌زند؛ زیرا به جای اینکه در قوه قضاییه به جرم افراد رسیدگی شود، هر کسی در جامعه، به گمان اینکه کس دیگر مجرم است، او را مجازات می‌کند.

۷- این حدیث بر خلاف اصل عدالت است؛ زیرا بین جرم و مجازات هیچ سنخیت و تناسبی وجود ندارد. پس به این حدیث و حدیث‌های مشابه نمی‌توان تکیه و اعتماد نمود.

اشکال: اگر در مواجهه با توهین و ناسزا به مقدّسات، حداکثر می‌توان از مقابله به مثل استفاده کرد، پس با اجماع علما که می‌فرمایند: حکم توهین‌کننده به نبی و امام قتل است چه کنیم؟^{۲۵۵}

^{۲۵۵} شهید اول: «سَابَّ النَّبِيَّ أَوْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) يُقْتَلُ وَ لَوْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عَلَى مُؤْمِنٍ» (لمعة دمشقية، ج ۲، کتاب الحدود، فصل سوم: قذف، مسئله ۲۳، ص ۲۳۹)

"دشنام دهنده به پیامبر و یا یکی از ائمه کشته می‌شود و در کشتن او اذن امام شرط نیست، مگر آنکه کسی که او را می‌کشد بر جان یا مال خود بترسد، یا آنکه خطری متوجه یک مؤمن شود." " محقق حلی: "هر که پیامبر را دشنام دهد، کشتنش برای شنونده جایز و حلال است." (شرایع الاسلام، ج ۴، کتاب الحدود و التعزیرات، ص ۱۸۷۲)

شهید ثانی در ذیل فرمایش محقق حلی: «هذا الحكم موضعُ وفاق» (مسالك الافهام، ج ۱۴، ص ۴۵۲) " این حکم مورد اتفاق همه علماست."

آیت‌الله خویی: "در این حکم خلافی نیست، بلکه ادعای اجماع به دو قسم آن (محصل و منقول) نیز شده است." (مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص ۲۶۴)

سید مرتضی: "هر که پیامبر را دشنام دهد، خواه مسلمان باشد یا ذمی در دم کشته می‌شود." (الانتصار، کتاب فیه مسائل شتی، حکم الساب للنبی (ص)، مسئله ۲۷۰، ص ۴۸۰)

ابن زهره: "هرکس که پیامبر (ص) یا یکی از پیامبران را دشنام دهد، کشته می‌شود." (غنية الزوج، ص ۴۲۸)

برای پاسخ به اشکال فوق ابتدا نیاز به یک مقدّمه می‌باشد و پس از بیان مقدّمه به اشکال فوق پاسخ داده خواهد شد.

مقدمه: اجماع در نزد شیعه، به خودی خود، اعتباری ندارد، مگر این که کاشف از سنت معصوم باشد.^{۲۵۶}

گاهی حکم از قرآن و سنت مستقیماً قابل استخراج نیست اما بر این حکم علما اجماع دارند، بر اساس قاعده‌ی لطف می‌گوئیم: اگر این حکم باطل بود باید امام (ع) جلوی آن را می‌گرفت (اجماع لطفی) همین که امام (ع) جلو آن حکم را نگرفته است، پس مشخص می‌شود امام (ع) به این حکم راضی بوده و این حکم را قبول داشته است، یعنی این استدلال عقلی ما را به سنت تقریری معصوم می‌رساند. (اجماع تقریری) یا از آنجا که علما بی‌دلیل سخن نمی‌گویند، حدس می‌زنیم که قول آنها باید بر طبق قول معصوم باشد. (اجماع حدسی) یا کشف می‌کنیم که آنها به دلیل معتبری از معصوم دسترسی داشته‌اند که این گونه همه بر حکمی اتفاق نظر پیدا کرده‌اند، اگرچه آن دلیل معتبر در دسترس ما نباشد. (اجماع کشفی)

شیخ صدوق: "هر که پیامبر یا امیر مومنان یا یکی از امامان را دشنام دهد، در دم خونش حلال می‌گردد". (الهدایة، باب الحدود، ص ۲۹۵)

شیخ طوسی: "هر که پیامبر یا یکی از امامان را دشنام دهد، خونش هدر رفته و کشتنش برای شنونده جایز و حلال خواهد بود". (التهایة، ص ۷۳۰)

صاحب جواهر: "هر که پیامبر را دشنام دهد، برای شنونده جایز، بلکه واجب است که او را بکشد و در این حکم هیچ گونه خلاfi نمی‌بینم، بلکه هر دو قسم از اجماع (محصل و منقول) به آن دلالت دارد". (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۳۲)

امام خمینی: "هر که پیامبر را دشنام دهد، بر شنونده واجب است که دشنام دهنده را به قتل برساند، در صورتی که بر نفس یا عرض خود یا نفس و عرض مؤمنی ترس نداشته باشد..... و این بر اذن از امام (ع) یا نائب او توقف ندارد. و هم چنین است حال، اگر بعضی از ائمه را ناسزا گوید". (تحریر الوسيله، ج ۲، احکام حدّ قذف، چند فرع، صص ۵۰۷ و ۵۰۸)

فاضل هندی: «سَابَّ النَّبِيَّ (ص) او احد من الائمة يُقتل اتفاقاً» (کشف اللثام، ج ۲، کتاب الحدود، فی حدّ سَابَّ النَّبِيَّ (ص)، ص ۲۳۵)

"کسی که به پیامبر یا یکی از ائمه ناسزا گوید باید کشته شود و این حکم مورد اتفاق نظر همه علماست."

^{۲۵۶} «إِنَّ الْاجْمَاعَ بَمَا هُوَ اِجْمَاعٌ لَا قِيَمَةَ عِلْمِيَّةَ لَهُ عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ مَا لَمْ يَكْشَفْ عَنْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ» (اصول فقه مظفر، جزء ۳، ص ۸۸)

پس آنچه اعتبار دارد و یکی از منابع احکام اسلامی به حساب می‌آید، سنّت معصوم است و در صورت عدم دسترسی مستقیم به سنّت معصوم، اجماع ابزاری است که شاید بتواند ما را به سنّت معصوم متّصل نماید.

شیخ انصاری در مورد اجماع می‌فرماید: «العامة هم الاصل له و هو الاصل لهم»^{۲۵۷}

یعنی؛ "اهل سنت، اساس و اصل و بوجود آورنده‌ی اجماع به عنوان یک دلیل هستند و اجماع هم دلیل آنان شمرده می‌شود."

پس همان طور که از سخن فوق بر می‌آید، اهل سنّت اجماع را به عنوان یکی از منابع احکام اسلامی بوجود آوردند و برای آنها اجماع یکی از منابع احکام محسوب می‌شود و سپس اجماع از اهل سنّت به شیعه رسوخ پیدا کرد اما شیعه اجماع را، نه به عنوان یکی از منابع بلکه، تنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به سنّت معصوم به رسمیت شناخت.

پس اگر حکم مسئله‌ای در قرآن و سنّت به صراحت بیان شده باشد، دیگر نیازی نیست که به سراغ اجماع برویم، اجماع وقتی کارایی پیدا می‌کند که حکم مسئله‌ای در قرآن و سنّت بیان نشده باشد یا ما به آن حکم دسترسی پیدا نکنیم.

در این که آیا اجماع امکان تحقّق دارد یا نه؟ و در صورت امکان تحقّق، آیا علم پیدا کردن به آن ممکن است یا نه؟ و در صورت امکان تحقّق و امکان علم پیدا کردن به آن، آیا اجماع حجت است و می‌تواند به عنوان یک دلیل مورد استفاده فقها قرار گیرد یا نه؟ بین علما اختلاف نظر وجود دارد.

صاحب معالم می‌فرماید: «الحقُّ إمکان وقوعه و العلم به و حجّيته»^{۲۵۸} یعنی، "حق این است که اجماع امکان وقوع دارد، و علم به آن نیز ممکن است و می‌تواند به عنوان حجّت و دلیل مورد استفاده فقها قرار گیرد."

اما دکتر فیض می‌گوید: «محقق انصاری فقط از میان اجماع‌های مُحصّل، اجماع محصّلی را حجت می‌داند که مجتهد تبع و پی جویی کامل در اقوال همه‌ی فقهای عصر کند و در راه به دست آوردن اجماع تمام کوشش را به کار گیرد و از نظر و قول یکایک علمای همه‌ی بلاد درباره‌ی قول و مسئله‌ای آگاهی یابد و هرگاه همه اقوال از آن همه علما با هم موافق بودند، به اجماع دست یافته است، این است که در آخر بحث خود اظهار نظر می‌کند که اجماع محصّل^{۲۵۹} را نمی‌توان به دست آورد و اجماع منقول هم حجت نیست.»^{۲۶۰}

^{۲۵۷} فرائد الاصول، ج ۱، ص ۱۸۴

^{۲۵۸} معالم الدّین، المطلب الخامس، فی الاجماع، ص ۳۳۰

^{۲۵۹} کسی که به یکی از انواع اجماع دست یابد برای خودش این اجماع، اجماع محصّل نامیده می‌شود اما برای دیگران که از او نقل می‌کنند، اجماع منقول نامیده می‌شود.

^{۲۶۰} مبادی فقه و اصول، ص ۳۹

توضیح این که ؛ بسیار کم اتفاق می‌افتد که همه علما در قرون مختلفه پس از اسلام و در سراسر بلاد اسلامی بر امری غیر مصرّح در کتاب و سنّت کاملاً وحدت نظر پیدا کنند و به فرض که چنین وحدت نظری پیدا شود ناممکن خواهد بود که ما به این وحدت نظر دست یابیم زیرا ؛ لازمه این کار آن است که ،نظر همه علما در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون را به دست آوریم در حالی که بدست آوردن نظر همه علما ناممکن است، زیرا ؛ اولاً: عمر انسان محدود است و علما بسیار زیاد می‌باشند .

ثانیاً: نظرات بسیاری از علما در طول تاریخ اصلاً به ما نرسیده است، به دلیل آنکه نظر خود را مکتوب نکرده‌اند یا مکتوب کرده‌اند اما آن مکتوبات از بین رفته است، یا از ترس مخالفت با قول مشهور نظر خود را بیان نکرده‌اند و..... پس اجماع محصّل برای کسی به دست نمی‌آید که بخواهد حجت باشد و آنچه را اجماع نامیده‌اند در واقع اجماع نیست.^{۲۶۱}

حتّی اگر اجماع محصّل برای کسی بوجود آید باز این اجماع نمی‌تواند حجت باشد، زیرا «در واقع ما راهی نداریم برای اینکه اجماع مردم را -که ربطی به تطابق آرای عقلا از آن جهت که عقلایند، ندارد - دلیل بر حکم شرعی قرار دهیم، زیرا امور گوناگونی می‌تواند منشا اتّفاق ایشان باشد، مانند عادت، باور، انفعال نفسانی و شبهه. چنین اموری همه از ویژگی‌های انسان است و شارع چون منزّه از آنهاست، در این امور با ایشان مشارکت ندارد. پس هرگاه یکی از این امور، انسان را بر انگیزد که به چیزی حکم کند، لازم نیست شارع نیز همان حکم را داشته باشد؛ از این رو، اتّفاق ایشان بر یک حکم از آن جهت که اتّفاق است کاشف از آن نخواهد بود که این حکم واقعا حکم شارع است.»^{۲۶۲}

خلاصه آن که؛ اولاً: اجماع ساخته و پرداخته اهل سنت می‌باشد و برای آنها یکی از منابع احکام اسلامی، در عرض قرآن و سنّت، به حساب می‌آید و برای شیعه فقط ابزاری برای رسیدن به سنّت معصوم -در جایی که حکم مسئله ای را در قرآن و سنت نمی‌یابد- می‌باشد .

ثانیاً: شاید اجماع بندرت امکان وقوع بیابد، ولی در صورت امکان وقوع، امکان علم به آن برای کسی وجود ندارد و وقتی اجماع محصّل در زمینه‌ای برای کسی به دست نیاید بحث از حجّیت آن بلا موضوع است، مضافاً اینکه تلازمی بین اجماع مردم با حکم شارع وجود ندارد که به استناد آن بتوان گفت: اجماع مردم نشان از حکم شارع است . پس از این جهت نیز اجماع حجّیت ندارد.

ثالثاً: هر جا سخن از اجماع به میان آمده، وقتی بررسی می‌شود، مشخص می‌شود قول مشهور یا قول تعدادی از علما را اجماع نامیده‌اند، پس بهتر است این اتفاق نظر را اصلاً اجماع ننماییم.

^{۲۶۱} صاحب جواهر: «بعضی از علما در نام گذاری و به کار بردن اصطلاح اجماع زیاده‌روی کرده‌اند و قول جمعی را که قول امام در میان آن نیست و حتّی قول مشهور را اجماع نامیده‌اند، مخالفت با این گونه از اجماعات کوچک ترین ضرری متوجّه انسان نمی‌کند، چنانچه ادلّه دالّ بر اجماع مقتضی آن است .

نیک آگاه باش، تا در غلط و اشتباه نیفتی، و از ظاهر اصطلاح (اجماع) فریب نخوری و بر ادعای اجماع، اعتماد نکنی.» (جواهر الکلام ، ج ۴۱ ، ص ۳۵ و ۳۶ -به نقل از مبادی فقه و اصول ، ص ۴۰)

رابعاً: با توجّه به این که هر دیدگاه علمی نو و هر کشف و نوآوری علمی در تضاد با دیدگاه عالمان قبلی می باشد، پس ارزش دادن بیش از حد به اجماع، موجب می شود جلورشد و نوآوری علمی گرفته شود. راه درست مواجهه با نظریات جدید علمی آن است که آن نظریات به شیوه علمی مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که دلائل و شواهد و قرائن آن ها از استحکام بیشتری نسبت به دلائل و شواهد و قرائن نظریات اجماعی قبلی برخوردار است آن نظریات را بپذیریم و در غیر این صورت آنها را به شیوه علمی و با دلائل رد کنیم.

پاسخ به اشکال اجماع در مورد حکم قتل توهین کننده به نبی و امام

اولاً: حکم ناسزاگو به نبی و امام در قرآن به صراحت بیان شده و روش های مختلف مواجهه با توهین کننده و ناسزاگو در قرآن ذکر گردیده است، پس در این زمینه نیازی وجود ندارد که به سراغ اجماع برویم.^{۲۶۳}

ثانیاً: حکم ناسزاگو به نبی و امام در سنت نظری و عملی معصومین آشکار است و این امر مسئله نامشخصی نیست که بخواهیم آن را به کمک اجماع کشف نماییم.^{۲۶۴}

ثالثاً: اجماع ساخته و پرداخته اهل سنت بوده و در نزد آنها یکی از منابع حکم شرعی محسوب می شود، و در نزد شیعه به خودی خود اجماع اعتباری ندارد، در جاهایی که در متون شیعه از کلمه ی اجماع استفاده می شود، در واقع اتفاق نظر تعدادی از علما مقصود است^{۲۶۵} که از این اتفاق نظر امکان کشف سنت معصوم وجود دارد.

رابعاً: اگرچه به دلیل عدم تلازم اجماع با حکم شارع، اجماع، کاشف از حکم شارع و سنت معصوم نیست اما به فرض که از طریق اتفاق نظر تعدادی از علما، به سنت معصوم دست یابیم و بفهمیم که نظر معصوم این بوده که؛ ناسزاگو به نبی و امام باید کشته شود اما از آنجا که این حکم بر خلاف قرآن است، قابل پذیرش نیست و خود این حکم دلیل دیگری است که تلازمی بین اجماع با حکم شارع وجود ندارد، زیرا:

اگر اجماع تلازمی با حکم شارع داشت، آنگاه باید این تلازم ما را به حکم شارع می رساند.

اما این تلازم ما را به حکم شارع نرساند. (بلکه به حکمی خلاف حکم شارع رساند).

پس؛ اجماع تلازمی با حکم شارع ندارد.

هم چنین حکم قتل توهین کننده به مقدّسات که از اجماع علما در این زمینه بدست می آید بر خلاف سنت به رسمیت شناخته شده معصومین می باشد، پس این حکم قتل قابل پذیرش نیست و این حکم باز دلیل دیگری است که تلازمی بین اجماع با حکم شارع وجود ندارد.

^{۲۶۳} رجوع شود به: فصل اوّل همین کتاب

^{۲۶۴} رجوع شود به: فصل دوّم همین کتاب

^{۲۶۵} «و علی هذا، فیکون تسمیة اتفاق جماعة من علماء الامامية بالاجماع مسامحة ظاهرة» (اصول

فقه مظفر، ج ۲، جزء ۳، ص ۸۹)

خامساً: اگر تلازمی بین اجماع و حکم و نظر شارع وجود داشت، باید این تلازم در همه جا وجود داشته باشد، درحالی که در ادیان سابق و حتی در برخی فرق اسلامی اتفاق نظر تعدادی از علما یا حتی اکثر علما در زمینه‌ای وجود داشته اما آن اتفاق نظر ربطی به دیدگاه یا حکم شارع نداشته است، مثلاً علما مسیحیت تقریباً همه به تثلیث اعتقاد داشته و دارند اما به نظر ما مسلمانان تثلیث غلط است و ربطی به دیدگاه حضرت مسیح(ع) ندارد، یا اکثر علمای اسلامی اتفاق نظر دارند که مرتد مهدورالدم است اما از دیدگاه قرآن و سنت عملی به رسمیت شناخته شده معصومین این حکم نادرست است.^{۲۶۶}

سادساً: هر جا برای ما یقین حاصل شد که حکم مسئله‌ای در قرآن یا سنت بیان شده است پس به همان حکم عمل می‌کنیم، مانند روشهای مواجهه با توهین‌کننده به مقدّسات، که همان طور که گذشت، در قرآن و سنت این روشهای مواجهه به طور مشروح بیان شده است.

هر جا برای ما یقین حاصل شد که حکم آن مسئله در قرآن و سنت بیان نشده است، معلوم می‌شود آنجا جزء منطقه الفراغ دین می‌باشد و خداوند لازم ندانسته حکم را بیان کند و تصمیم‌گیری در آن مورد را به خود انسان واگذار نموده است و سؤال از حکم شرعی در آن مورد را ممنوع کرده است.^{۲۶۷}

و هر جا برای ما شک به وجود آمد که در آن زمینه حکمی وضع شده یا نه؟ پس از تحقیق، با توجه به

^{۲۶۶} رجوع شود به کتاب: واکاوی ارتداد یا برگشت از دین

^{۲۶۷} «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ

الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» مائدة ﴿۱۰۱﴾

"ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را ناراحت می‌کند، و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سوال کنید، برای شما آشکار می‌شود، خداوند آنها را بخشیده (و نادیده گرفته) است. و خداوند غفور و حلیم می‌باشد."

"روزی پیامبر(ص) در سخنرانی خود فرمود: «مردم، خدا حج را بر شما واجب کرده است.» شخصی به نام عکاشه بن محسن اسدی پرسید: ای پیامبر خدا، هر سال؟ پیامبر فرمود: «اگر من بگویم: بله، آن وقت واجب می‌شود هر ساله به حج بروید و اگر نروید، گمراه می‌شوید. تا هنگامی که من حرفی نزده‌ام، شما نیز حرفی ننزید.....»

همین طور پیامبر(ص) فرمود: «خداوند حدودی را برای شما مشخص کرده است، پس از آن حدود تجاوز نکنید و اجباتی را که بر شما واجب کرده، ضایع نکنید. و حرمت چیزهایی را که بر شما حرام کرده، نشکنید. و چیزهایی را رها کرده، بدون اینکه آنها را فراموش کرده باشد، بلکه از روی مهربانی بر شما این کار را کرده، پس بپذیرید و درباره آن بحث و جست‌وجو نکنید.» (تفسیر المیزان، ج ۶، صص ۲۲۵ تا ۲۲۷، ذیل آیات ۱۰۱ و ۱۰۲ مائدة)

اینکه شارع مقدّس اجازه اهمال و ترک احتیاط را داده است.^{۲۶۸} پس اصلِ اوّل عملی در این گونه موارد برائت است، یعنی اینکه خداوند در برابر تکلیف و واقعه‌ی مشکوک الحکم احتیاط را لازم ندانسته و انسان را نسبت به فعل یا ترک آن مشکوک الحکم، مختار گذاشته است.

پس در این روند، تکلیف روشن بوده و جایی برای رجوع به اجماع باقی نمی‌ماند.

اشکال: عقل یکی از منابع احکام اسلامی است و عقل حکم می‌کند که توهین‌کننده و ناسزاگو به مقدّسات، بویژه ناسزاگو به نبی و امام، به اشدّ مجازات تنبیه شود، زیرا:

اولاً: نبی و امام برترین افراد بشر از جهت بینش و تقوا می‌باشند و به مقام عصمت رسیده‌اند و به همین جهت شایستگی آن را یافته‌اند که از جانب خداوند به راهنمایی بشر برگزیده شوند، پس عقل حکم می‌کند حرمت آنها نگه داشته شود و توهین‌کننده به آنها به شدّت تنبیه شود.

ثانیاً: ناسزاگویی به اولیای الهی تظاهر به کفر و موجب کوچک شمردن دین می‌شود پس عقل حکم می‌کند حرمت اینها را نگه داریم.^{۲۶۹}

۲۶۸ «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» طلاق ﴿۷﴾

"خداوند هیچ کس را به امتثال حکمی تکلیف نمی‌کند، مگر آنکه آن حکم را به مکلفین رسانده باشد."

«وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» اسراء ﴿۱۵﴾

"و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایف شان را بیان کند)"

«وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ» توبه ﴿۱۱۵﴾

"چنان نیست که خداوند قومی را، پس از آنکه آنها را هدایت کرد، گمراه (و مجازات) کند، مگر آنکه اموری را که باید از آن بپرهیزند، برای آنان بیان نماید (و آنها مخالفت کنند)، زیرا خداوند به هر چیزی داناست."

برای توضیح موارد فوق، رجوع شود به: علم اصول شهید صدر، مرحله ی دوم، صص ۳۷۸ تا ۳۹۶
^{۲۶۹} کشف اللثام، ج ۲، کتاب الحدود، فی حدّ سابّ النّبی (ص)، ص ۲۳۵

ثالثاً: قرآن از اولیای الهی به بزرگی یاد کرده است و از مردم خواسته است بر آنها درود فرستند ^{۲۷۰} و حتی در حضور آنها بلند صحبت نکنند ^{۲۷۱} پس به طریق اولی عقل حکم می‌کند، کسی به آنها ناسزا نگوید و هر که به آنها ناسزا گفت، به سختی مجازات شود.

پاسخ: در اشکال فوق دو ادّعا مطرح گردیده است که باید جدا جدا به هر یک پاسخ گفت.

ادّعای اوّل اینکه؛ عقل یکی از منابع احکام اسلامی دانسته شده است، در پاسخ به این ادعا باید گفت: دین اسلام برای بخشی از زندگی بشر برنامه ارائه داده و حکم وضع نموده است، در این بخش عقل، منبع احکام نمی‌باشد بلکه، ابزار استخراج حکم از قرآن و سنّت می‌باشد. عقل کنار گذاشته شود، در استخراج حکم از قرآن و سنّت بسته می‌شود، در توضیح این مطلب، بحث را از سنّت آغاز کنیم.

سنّت امروز در قالب احادیث بدست ما رسیده است و می‌دانیم بخش زیادی از این احادیث جعلی است و این عقل است که به ما می‌گوید، چه حدیثی درست و چه حدیثی جعلی است، ملاک‌های جعلی بودن یا جعلی نبودن حدیث را عقل به ما عرضه می‌دارد، این عقل است که به ما می‌گوید:

- احادیثی که خلاف قرآن هستند را نپذیر.

- احادیثی را که خلاف سنّت قطعیّه معصومین می‌باشند را نپذیر.

- احادیثی که در متون معتبره قرون اولیه یافت نمی‌شوند را نپذیر.

- احادیثی که سند معتبری ندارند را نپذیر.

و همین طور در عمل این عقل است که به ما کمک می‌کند تا احادیث خلاف قرآن و سنّت قطعیّه را تشخیص دهیم و نیز این عقل است که به ما امداد می‌رساند، تا احادیث بی سند، چه آنها که اصلاً در متون معتبر وجود ندارند و چه آنها که در متون معتبره وجود دارند ولی سند آنها معتبر نیست، را تشخیص دهیم و آنها را از احادیث سند دار جدا کنیم.

۲۷۰ «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«احزاب ﴿۵۶﴾»

۲۷۱ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» حجرات ﴿۲﴾

و این عقل است که دست ما را می‌گیرد و ما را یاری می‌کند تا احادیث را، با توجه به سند، از ۱۰۰ تا صفر ارزش گذاری نماییم و آنها را به حدیث متواتر، مستفیض، صحیح، موثق، حسن، ضعیف و بسیار ضعیف تقسیم نماییم.^{۲۷۲}

و این عقل است که به مدد ما می‌آید تا درک نماییم، با توجه به اهمّیت موضوع، به چه حدیثی با چه درجه ارزشی برای استخراج حکم نیاز داریم، مثلاً عقل حکم می‌کند، اگر موضوع قتل یا قطع عضو مطرح می‌باشد، تنها می‌توان به حدیث متواتر، بدون مشکل محتوایی تکیه کرد اما برای موضوعاتی مثل ثواب اعمال مستحبی به حدیث ضعیف هم می‌توان تکیه نمود.^{۲۷۳}

پس روشن شد؛ عقل کنار گذاشته شود، استخراج حکم از سنّت معصومین ناممکن می‌شود.

پس از سنّت به قرآن می‌رسیم، قرآن نیاز به تفسیر دارد و تفسیر قرآن باید به کمک عقل انجام شود، حتّی تفسیر روایی قرآن نیز باید به کمک عقل انجام شود، زیرا به کمک عقل ابتدا باید احادیث درست از احادیث نادرست تفکیک گردند و سپس از احادیث درست در تفسیر قرآن استفاده کنیم. مضافاً بر اینکه در مورد همه‌ی آیات قرآن، حدیث معتبر نداریم و در مورد تفسیر این آیات فقط باید از عقل کمک گرفت و حدیث‌های معتبری هم که درباره تفسیر آیات داریم متناسب با فهم بشر صدر اسلام بیان شده‌اند، زیرا اگر چه این احادیث از معصوم صادر شده‌اند اما متکلم باید متناسب با فهم مخاطب سخن بگوید تا سخن او مورد فهم و مفید قرار گیرد و این احادیث معتبر برای بشر امروزی به جز نشان دادن معنا خیلی حرفی برای گفتن ندارند. منظور از نشان دادن معنا این است که اگر آیه را چند گونه می‌توان معنا کرد روایت به ما نشان می‌دهد کدام معنا درست است.^{۲۷۴}

^{۲۷۲} برای توضیح اصطلاحات فوق رجوع شود به کتاب «واکوی ارتداد یا برگشت از دین»، صص ۵۵ و ۵۶

^{۲۷۳} این مطلب در فصل سوّم، بررسی اسناد زیارت عاشورا، توضیح داده خواهد شد.

^{۲۷۴} به عبارت دیگر روایات، بیشتر در زمینه‌ی فهم سمانتیکی و علامتی آیات قرآن به ما کمک می‌کنند و در زمینه فهم هرمنوتیکی آیات، کمتر موثر خواهند بود.

فهم سمانتیکی، یعنی فهم علامتی، اینکه این کلمه یا این جمله دلالت بر فلان معنا می‌کند.

اما فهم هرمنوتیکی یعنی، میزان مطالبی که از یک عبارت یا متن می‌توان استخراج نمود. در فهم سمانتیکی تقریباً همه انسان‌هایی که به زبان متن مورد نظر آشنایی دارند با هم برابرند اما در فهم هرمنوتیکی انسان‌ها با هم متفاوت‌اند به گونه‌ای که از یک جمله کسی ممکن است به جز معنای لغوی و لفظی هیچ چیز نفهمد، در حالی که دیگری از همان جمله دنیایی از مطالب را می‌فهمد. برای ترجمه یک متن، فهم سمانتیکی آن متن مهم است، در حالی که برای تفسیر به جز فهم سمانتیکی که لازمه کار است فهم هرمنوتیکی از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است.

از طرف دیگر قرآن معمولاً قواعد کلی را بدست ما داده است و این عقل است که احکام جزئی را از قواعد کلی استخراج می‌کند^{۲۷۰}، پس عقل کنار گذاشته شود، نه تنها تفسیر قرآن ناممکن می‌گردد بلکه در استخراج حکم از قرآن نیز بسته می‌شود.

از آنچه گذشت مشخص شد عقل منبع احکام اسلامی نیست، بلکه عقل ابزار استخراج حکم از قرآن و سنت می‌باشد.

اما دین اسلام یک منطقه الفراغ دارد، یعنی اموری که دین برای آن امور حکمی وضع نکرده است.

بخش اعظم امور انسان در منطقه الفراغ قرار دارد و این خود انسان است که باید با عقل خویش برای اموری که در این بخش قرار دارند حکم وضع نموده و طبق این احکام عمل نماید، هم چنین در بخشی از امور که دین حکم وضع نموده است، نحوه اجرای حکم، انتخاب بهترین مجری حکم یا تعیین مصداق حکم به عهده عقل بشر قرار داده شده است.

مثلاً دفاع در مقابل دشمن متجاوز به امر الهی واجب است اما نحوه دفاع از اموری است که انسان باید خودش به کمک عقل آن را انتخاب نماید.

هنگام جنگ احد این بحث پیش آمد که آیا در شهر بمانیم و با دشمن در شهر بجنگیم یا اینکه از شهر خارج شویم و بیرون از شهر با دشمن روبرو شویم، مشورت شد و بر خلاف نظر نبی (ص) تصمیم گرفته شد که بیرون شهر با دشمن مبارزه شود.

یا اگر کسی به مال دیگری آسیب رساند طبق فرمان الهی باید ضرر زننده جبران خسارات کند اما نحوه جبران خسارت را باید به کمک عقل مشخص نمود.

۲۷۰

درست مانند گُنب ریاضی که در آنها قواعد کلی ریاضی ارائه می‌شود و انسان باید به کمک عقل جواب سوالات را از دل این قواعد کلی استخراج نماید، با این تفاوت که در کتب ریاضی قواعد کلی به عینه ارائه می‌شود ولی در قرآن قاعده کلی به عینه ارائه نشده است، بلکه مطلبی ارائه شده که می‌توان به کمک عقل از آن مطلب، یک قاعده کلی استخراج نمود، مثلاً در قرآن می‌فرماید:

«لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ

مُبِينٌ» نور ﴿۱۲﴾

"چرا هنگامی که آن [بهتان] را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانی آشکار است."

آیه فوق به گونه ای است که عقل انسان می‌تواند از آن یک قاعده کلی استخراج نماید و آن قاعده کلی این است که: «همه کس و همه چیز خوب و پاک و بی عیب و بی گناه است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.»

در زمان حکومت حضرت داود(ع) گوسفندانی شبانه وارد باغ انگوری شده و محصول انگور آن باغ را از بین بردند، فردای آن شب، صاحب باغ به حضرت داود(ع) مراجعه نموده و از صاحب گوسفندان شکایت نمود، داود(ع) طبق فرمان الهی حکم به جبران خسارت داد و فرمود: به مقدار خسارت، از گوسفندان به صاحب باغ داده شود.

اما حضرت سلیمان(ع) که در آن زمان جوانی بیش نبود فرمود: به نظر من گوسفندان تا مدّتی به صاحب باغ داده شوند تا از منافع آنها صاحب باغ استفاده کند و باغ به صاحب گوسفندان داده شود تا آن را به وضع اولیه برگرداند، هر وقت باغ به وضع قبل برگشت، دوباره باغ و گوسفندان به صاحب اصلی برگردانده شوند و جالب است بدانیم، نحوه‌ی اجرای حکم پیشنهادی سلیمان(ع) مورد تایید قرار گرفت و نحوه‌ی اجرای حکم پیشنهادی ولی خدا در آن زمان، یعنی حضرت داود(ع)، مورد پسند قرار نگرفت.^{۲۷۶}

همین طور دین می‌فرماید: به خبر فاسق اعتماد نکنید و اگر فاسقی خبر آورد در مورد آن تحقیق کنید. اما در مقام مصداق، چه کسی فاسق است؟ این را خود انسان‌ها باید به کمک عقل مشخص کنند.

پیامبر(ص) ولید بن عقبه را برای گرفتن زکات از بنی‌مصطلق به سوی آن قبیله فرستاد، ولید در میانه راه برگشت و به دروغ گفت: بنی‌مصطلق مرتد شده و زکات ندادند و می‌خواستند مرا بکشند. مسلمانان گفتند؛ باید به جنگ بنی‌مصطلق برویم، آیه نازل شد: "ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، بررسی کنید...." (حجرات ۶) معلوم شد ولید دروغ گفته است.

نکته جالب در اینجا این است که نبی(ع) نیز نمی‌دانست، ولید فاسق است و پس از اینکه دروغ او آشکار گردید به فسق او پی‌برد، زیرا اگر نبی(ع) از قبل می‌دانست ولید فاسق است، هرگز او را مأمور گرفتن زکات نمی‌کرد.

یا دین می‌گوید: بازی با وسایلی که در عرف مردم، این وسایل، ابزار قمار محسوب می‌شوند حرام است، اگر چه این بازی به قصد قمار نباشد.

حال اینکه چه وسایلی در عرف مردم مصداق وسایل قمار می‌باشند را باید خود انسان‌ها با عقل خویش مشخص کنند.

در زمان امام خمینی(س) شخصی از او سؤال نمود: "امروز شطرنج در عرف مردم دنیا ابزار قمار به حساب نمی‌آید، پس بازی کردن با آن چه حکمی دارد؟"

«وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ

شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.....» انبیاء ﴿٧٩﴾

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» حجرات ﴿٦﴾

امام خمینی(س) فرمودند: "با این فرض شطرنج بازی اشکالی ندارد."

همین طور انتخاب بهترین مجری حکم به خود انسان‌ها واگذار شده تا با عقل خویش آن را انتخاب نمایند. مثلاً چه کسی را به رهبری سیاسی کشور برگزینیم؟ چه کسی را به فرماندهی لشکر انتخاب کنیم؟ یا.... همه باید به کمک عقل انجام شود.

با توضیح فوق مشخص شد که در اموری که دین حکم وضع نموده است عقل ابزار استخراج حکم از قرآن و سنت می‌باشد و در منطقه الفراغ و نیز در زمینه‌ی نحوه‌ی اجرای حکم دینی، انتخاب بهترین مجری برای حکم دینی یا تعیین مصداق برای حکم دینی، تصمیم‌گیری و صدور حکم بر عهده‌ی عقل قرار گرفته است، بنابراین در این بخش‌ها عقل منبع حکم می‌باشد اما احکامی که عقل در اینجاها وضع می‌کند، احکام دینی نمی‌باشند بلکه اینها احکام عقل می‌باشند، اگرچه دین در این زمینه‌ها حکم عقل را به رسمیت شناخته است.

به عبارت دیگر، دین در جاهایی که خودش حکم وضع نکرده، گفته به حکم عقل عمل کنید و این امر به این معناست که دین روش استخراج حکم در منطقه الفراغ را به ما نشان داده است و این روش را امضا کرده است، نه اینکه تک تک احکامی که عقل وضع می‌کند مورد تایید و امضای دین باشد.

مثال: فرض کنیم رهبر کشوری نحوه‌ی انتخاب رئیس جمهور را به رای مردم واگذار نماید و بگوید: مردم هر کس را می‌خواهند به رئیس جمهوری خود برگزینند، در اینجا رهبر، روش انتخاب رئیس جمهوری به وسیله رأی مردم را پذیرفته است و بنابراین هر کس را مردم انتخاب کنند، رهبر نیز رئیس جمهوری او را می‌پذیرد، اگرچه خودش نظرش به فرد دیگری، غیر از فرد منتخب مردم، می‌باشد. پس در اینجا فرد برگزیده، انتخاب و خواسته‌ی مردم است و به خواسته رهبر کاری ندارد.

خلاصه آنکه؛ عقل منبع احکام دینی نمی‌باشد، بلکه عقل ابزار استخراج احکام دینی از قرآن و سنت و منبع احکام عقلی در منطقه الفراغ می‌باشد.

اما در پاسخ به ادّعای دوّم اشکال‌کننده که گفته بود: به جهت بزرگی شأن اولیای الهی و بزرگی شأن دین، توهین‌کننده به مقدّسات، به ویژه توهین‌کننده به اولیای الهی، باید به اشدّ مجازات، تنبیه شود، باید گفت: درست است؛ مقام اولیای الهی بسیار بالاست و باید حرمت آنها حفظ شود اما حفظ حرمت آنها به این است که ما از آنها به درستی دفاع کنیم، دفاعی که موجب شود شأن آنها در نزد مردم بالا رفته و گرایش مردم به آنها زیاده‌تر شود و این گونه دفاع تنها با همان روش‌هایی که قرآن و معصومین ارائه نمودند، ممکن می‌باشد، روش‌هایی که شرح آنها قبلاً گذشت.

سخن مشهوری است که می‌گوید: اگر می‌خواهید کسانی را تخریب کنید از آنها بد دفاع کنید. کشتن ناسزاگو به مقدّسات، دفاع از مقدّسات به بدترین شیوه ممکن است. قبلاً گذشت که حضرت علی(ع)

زدن یا کشتن ناسزاگو به مقدّسات را، سبک مغزی و بی فکری دانستند.^{۲۷۸}

ما باید به گونه ای عمل کنیم که موجب زینت اولیای الهی گردیم نه اینکه موجب بدنامی و رسوایی و سرزنش آنها شویم.^{۲۷۹}

باید با عمل خود دشمنان را جذب و به دوستان تبدیل کنیم، نه اینکه با دست زدن به جنایات، دوستان را نیز از دست داده و به دشمن مبدّل نماییم.

بزرگترین ضربه ها را در طول تاریخ دوستان نادانی هم چون خوارج، اهل الحدیث، اخباری ها، داعش و... با ارائه چهره ای خشن از دین، به اسلام وارد نمودند، این ها ابزاری شدند که دشمنان بتوانند ضربه های خود را به اسلام وارد نمایند.

حضرت علی (ع) در مورد خوارج می فرمایند: «ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ مَنْ رَعَىٰ بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِيهَهُ»^{۲۸۰} (نهج البلاغه ، خطبه ۱۲۷)

"پس شما بدترین مردم هستید و کسی که به واسطه او شیطان تیرهای خود را می زند و به وسیله ای او حیرت و تردید و گمراهی می افکند."

پس عقل حکم می کند به خاطر بزرگی شأن اولیا الهی ما از آنها به گونه ای شایسته دفاع نماییم ، نه اینکه با کارهای بی خردانه آبروی آنها و مکتب آنها را ببریم. و طُرُق شایسته دفاع از آنها را قرآن و خود معصومین بیان کرده اند. پس بهتر است یک بار دیگر این طرق را مرور کرده و از این طرق استفاده کنیم

^{۲۷۸} همین فصل ، ص ۱۷۱ «إِنَّ الطَّيِّشَ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَجُ اللَّهِ وَ لَا تُظْهَرُ بِهِ بُرَاهِينُ اللَّهِ» یعنی: "بواسطه سبک مغزی و بی فکری حجت های الهی برپا نمی شوند و با بی فکری برهان ها و دلایل خدا آشکار نمی شوند."

^{۲۷۹} امام صادق (ع) فرمودند: «معاشر الشّیعة ، كونوا لنا زیناً و لا تكونوا علينا شیناً ، قولوا للنّاس حسناً و احفظوا السننکم و كفوها عن الفضول و قبیح القول» (امالی صدوق ، مجلس ۶۲ ، ح ۱۷ ، ص ۴۸۴) "ای شیعیان؛ زینت ما باشید ، نه اینکه موجب بدنامی و رسوایی ما گردید. با مردم نیکو سخن بگویید و زیانتان را حفظ کنید و آن را از زیاده گویی و زشت گویی باز دارید."

و: «یا معاشر الشّیعة؛ إِنَّکُمْ قَدْ نُسِبْتُمْ الینا ، كونوا لنا زیناً و لا تكونوا علينا شیناً» (مشکات الانوار ، ج ۱ ، الفصل الثالث : فی آداب الشّیعة ، ح ۳۱۰ ، ص ۱۴۵)

"ای گروه شیعه ؛ شما منسوب به ما هستید ، پس مایه ی زینت ما باشید ، و مایه ی بدنامی ما نباشید."

^{۲۸۰} التّیّه : سرگردانی ، گمراهی ، دریدری ، خود ستایی ، لاف زدن ، تکبر

فصل سوم

آیا ناسزاگویی به مقدّسات جایز است؟

بخش اول: دیدگاه قرآن

در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که ناسزاگویی و آزارهای زبانی، بویژه ناسزاگویی به مقدّسات، را محکوم می‌نماید و مسلمانان را از ورود به این امور نهی می‌نماید. از همه‌ی آیاتی که در فصل اول آورده شد، به جز آیات مربوط به مقابله به مثل، استنباط می‌شود که؛ از دیدگاه قرآن ناسزاگویی به دیگران جایز نیست، مثلاً وقتی قرآن دستور می‌دهد؛ بدی را با خوبی پاسخ دهید، معلوم می‌شود اگر کسی ناسزا گفت، مسلمان نباید به ناسزاگو، دشنام دهد. یا وقتی قرآن دستور می‌دهد؛ بد زبانی‌ها را ببخشید (آیات ذیل عنوان غفران، صفح و عفو)، پس یعنی؛ اگر کسی ناسزا گفت، مسلمان باید او را مورد بخشش قرار دهد و... در مورد آیات مربوط به «مقابله به مثل» نیز ملاحظات ذیل باید مدّ نظر قرار گیرد:

اولاً؛ از این آیات استنباط می‌شود که؛ مسلمان حق ندارد ابتدا به ساکن به کسی ناسزا بگوید و اگر حق هم در این زمینه برای مسلمان به وجود می‌آید، در مقام مقابله به مثل است.

ثانیاً؛ با مرور آیات مربوط به مقابله به مثل مشخص می‌شود، اگرچه مقابله به مثل را قرآن جایز دانسته است اما این راه را بهترین راه ندانسته و به عنوان آخرین راه حل دانسته است، مثلاً قرآن می‌فرماید: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» شوری ﴿۲۰﴾ یعنی؛ می‌توانی مقابله به مثل نمایی اما بهترین راه آن است که راه بخشش و اصلاح در پیشگیری.

یا «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ» نحل ﴿۱۲۶﴾ یعنی؛ اگر چه می‌توانی مقابله به مثل کنی اما بهترین راه حل این است که راه شکیبایی در پیش گیری.

ثالثاً؛ با توجه به آیاتی مثل: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» انعام ﴿۱۰۸﴾ "به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید مبادا آنها از روی دشمنی و جهل خدا را دشنام دهند."

و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» حجرات ﴿۱۱﴾

"ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نباید گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از این‌ها بهتر باشند و نه زنانی دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بعد از ایمان آوردن، نام زشت بر کسی نهید و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند." ^{۲۸۱}

که مسلمانان را از ورود به دشنام و ناسزاگویی نهی می‌کنند، یا آیاتی مثل «ایه ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ شعراء» ^{۲۸۲} که مسخره کردن و توهین را از ویژگی‌های فرعونیان می‌دانند، پس مسلمانان حق ورود به این امور را ندارند.

بنابراین مشخص می‌شود؛ اگر آزارها جسمی و فیزیکی باشند، مسلمان حق دارد در اکثر موارد ^{۲۸۳} مشابه آن را در مورد آزار دهنده اعمال کند ^{۲۸۴}، اما اگر آزارها زبانی باشند، با توجه به این که مسلمان حق بسیاری از بد زبانی‌ها را ندارد، پس باید به مجازات‌های جایگزین روی آورد، مثلاً اگر کسی به یک مسلمان بگوید: ولدالزنا؛ آن مسلمان حق ندارد مقابله به مثل کرده و او نیز به آن شخص ناسزاگو بگوید: ولدالزنا؛ بلکه در اینجا می‌تواند برای ناسزاگوییِ تهمت زننده از قاضی تقاضای شلاق کند.

با توضیح فوق مشخص شد؛ از دیدگاه قرآن ناسزاگویی و توهین به دیگران بویژه ناسزاگویی و توهین به مقدّسات دیگران جایز نیست.

توجیه بدزبانی‌های ظاهری قرآن

اگر ناسزاگویی و توهین به دیگران از دیدگاه قرآن جایز نیست، پس چرا قرآن در مواردی به دیگران توهین نموده است؟

در پاسخ به سؤال فوق لازم است تک تک آیاتی که در آنها شائبه بد زبانی و ناسزاگویی وجود دارد مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا مشخص شود، آیا قرآن به دیگران ناسزا گفته یا نه؟

بحث را از آیات مربوطه در سوره بقره آغاز و تا پایان قرآن پی می‌گیریم.

^{۲۸۱} این آیه در فصل اول، سوره حجرات، صص ۱۰۳ و ۱۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.

^{۲۸۲} این آیات در فصل اول، سوره شعراء، صص ۷۴ و ۷۵ مورد بررسی قرار گرفتند.

^{۲۸۳} اکثر موارد گفته شد زیرا؛ مثلاً اگر آزار دهنده مرتکب تجاوز جنسی شود، از نگاه اسلام، نمی‌توان با او مقابله به مثل کرد، بلکه باید به مجازات‌های جایگزین روی آورد.

^{۲۸۴} «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» مائده ﴿۴۵﴾

« وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ أَنْتُمُ الْمُفْسِدُونَ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ بقره

"برخی از مردم کسانی هستند که می‌گویند: به خدا و روز آخرت ایمان آوردیم اما ایمان نیاورده‌اند، در فکر فریب خدا و مومنان هستند در حالی که خود را فریب می‌دهند و نمی‌دانند (مانند بیماری که به پزشک می‌گوید: «دستورات تو را اجرا می‌کنم» ولی هیچ یک از دستورات پزشک را انجام نمی‌دهد، او ندانسته خود را فریب می‌دهد، ولی فکر می‌کند پزشک را فریب داده است.) در قلب‌های منافقان مرضی وجود دارد و خداوند بر مرض آنها می‌افزاید و برای آنها عذاب دردناکی است، به خاطر آنچه دروغ می‌گویند. (هر مرضی اگر درمان نشود، تشدید بیماری و بیماری‌های دیگری را به همراه می‌آورد، شرط اول درمان یک بیماری، تشخیص بیماری است و شرط دیگر آن است که به فکر علاج بیفتد و مسیر درمان را پیدا کرده و آن مسیر را طی کند. اما اگر مریضی نفهمد که مرض دارد، پس نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه هر روز بر شدت بیماری او افزوده شده و بیماری‌های جدیدی نیز گریبان او را می‌گیرد و چون این روند را خداوند بر جهان حاکم نموده است، پس در واقع خداوند بر مرض او می‌افزاید، بنابراین هر چه می‌گذرد با تشدید بیماری و آمدن امراض دیگر مریض عذاب دردناکتری را تجربه می‌نماید.

نفاق؛ یعنی اینکه انسان یک باطن و نیت بد دارد اما در ظاهر خود را خوب و با نیت خیر نشان می‌دهد تا بتواند مردم را فریب داده و به اهداف شیطانی خود برسد. پس نفاق یک بیماری است که اگر درمان نشود، شدت یافته و بیماری‌های دیگری مثل دروغ، فریب مردم و... را به همراه خود می‌آورد و دروغ و فریب نیز هر یک بیماری‌های دیگری را به همراه می‌آورند که این تشدید بیماری و آمدن بیماری‌های جدید موجب گرفتاری به عذاب شدید می‌شوند.

و هنگامی که به آنها گفته شود، در زمین فساد نکنید، می‌گویند: ما فقط اصلاح‌گر می‌باشیم، آگاه باشید که آنها مفسد بوده ولی نمی‌دانند (هر مرضی در زمین فساد ایجاد می‌کند؛ اما اگر آن مرض واگیردار باشد،

فساد آن بسیار زیاد خواهد بود اما شخص مریض که خود نمی‌داند مرض دارد ممکن است فکر کند نه تنها فسادِ ایجاد نمی‌کند بلکه در حال اصلاح است) و هنگامی که به آنها گفته شود: هم چنان که مردم دیگر ایمان آوردند شما هم ایمان آورید، می‌گویند: آیا مانند بی‌خردان ایمان آوردیم؟ آگاه باشید که اینها خودشان بی‌خرد هستند ولی نمی‌دانند. (گاهی انسان آن چنان گرفتار فریب کاری می‌شود که انسان‌های غیر فریبکار را «بی‌خرد» می‌داند و اگر به او بگویند: تو نیز مانند دیگران به راه درست بیا و از فریب دست بردار، می‌گوید: یعنی شما می‌گویید، من راه بی‌خردان را در پیش گیرم؟ در حالی که کسی که راه فریب در پیش گرفته است، خودش بی‌خرد است.) و هنگامی که با مؤمنان ملاقات نموده، می‌گویند: ایمان آوردیم و هنگامی که با شیطان صفتان (هم سنخ خود) خلوت می‌کنند، می‌گویند: ما با شما هستیم ما فقط (ایمان را) به تمسخر گرفته‌ایم. خداوند آنها را به مسخره می‌گیرد و آنها را در سرکشی و طغیان‌شان یاری می‌کند تا سرگردان شوند.

(شخص بیماری که به قصد تمسخر، به پزشک بگوید: دستورات شما را موبه‌مو اجرا می‌کنم اما آن دستورات را اجرا نکند، مسلماً چنین بیماری خودش را به تمسخر گرفته است، نه اینکه پزشک را مسخره کرده باشد، انسانی نیز که به تمسخر بگوید: ایمان آوردم ولی ایمان نیاورده باشد، خود را مسخره کرده و چون خداوند به انسان اختیار داده تا راه خود را انتخاب نماید و در هر راهی حرکت کند، خداوند به او کمک نموده تا بتواند به مقصد برسد، پس در واقع کسی که قصد تمسخر خدا را دارد، با اراده و کمک خداوند، مشغول مسخره کردن خویش است و نتیجه این کار او، سرگردانی است.)

آنها کسانی هستند که گمراهی را در مقابل هدایت معامله نمودند (هدایت را فروخته و در عوض گمراهی را خریدند.)، و تجارت آنها سودی نداده و هدایت نیافته‌اند. آنها کران، گنگها و کورانند؛ لذا (از راه خطا) باز نمی‌گردند.

انسان منافق، با توجه به اینکه نیت و هدف بد دارد اما در ظاهر می‌خواهد خود را خوب و با نیت خیر نشان دهد تا مردم را فریب دهد، پس مجبور است مرتّب دروغ بگوید و فریب کاری کند. ترس از لورفتن این دروغ‌ها و فریبکاری‌ها تمام وجود او را به خود مشغول می‌کند و این امر موجب می‌شود که او، علیرغم داشتن گوش و چشم، نتواند حقایق را بشنود یا ببیند، پس او کر و کور بوده و کسی که کر و کور بوده و نتوانسته از طریق شنیدن و دیدن حقایق را درک کند، پس نمی‌تواند حقایق را بیان نماید و در نتیجه گنگ نیز می‌باشد.

سؤال: اینکه می‌فرماید: «در قلب‌های آنها مرض است» یا «آگاه باشید که آنها همان مفسدان هستند ولی نمی‌دانند» یا «کران، گنگان و نابینایان هستند»، آیا این جملات ناسزا محسوب نمی‌شود؟

جواب: در جملات فوق چند نکته باید مدّ نظر قرار گیرد؛

اولاً: در جملات بالا فرد یا گروه شناخته شده خاصی مورد خطاب قرار نگرفته، بلکه به طور کلی گفته؛ هر کس این گونه باشد در قلبش بیماری دارد یا مفسد است یا کر و کور و گنگ است.

ثانیاً: در جملات بالا از واقعیّاتی پرده‌برداری شده و بیان واقعیّت توهین به کسی نیست.

ثالثاً: در مسیر تربیت و هدایت، هنگامی که یک مربّی پیامدهای اعمال و اندیشه‌های بد را بیان می‌کند، قصد توهین به کسی را ندارد، بلکه به فکر رشد متربی است، مثلاً وقتی معلّم به دانش آموزان می‌گوید: هرکس درس نخواند، بی‌سواد و نادان به بار می‌آید؛ در اینجا معلّم قصد توهین به کسی را ندارد.

رابعاً: در اینکه جمله‌ای ناسزا محسوب شود یا نه؛ شخص گوینده و نحوه‌ی بیان بسیار نقش دارد، مثلاً اگر یک پزشک بگوید: کسانی که این ویژگی‌ها را دارند؛ به بیماری کرونا مبتلا می‌باشند. اینجا این جمله ناسزا محسوب نمی‌شود، زیرا در این جمله، از ناحیه‌ی یک شخص عالم، به صورت کلی و با بیان ویژگی‌ها پرده از واقعیتی برداشته شده است اما اگر یک انسان عادی غیر پزشک به دیگری بگوید: مگر مرض داری که این قدر عطسه و سرفه می‌کنی؟ اینجا ممکن است این جمله ناسزا محسوب گردد.

و باید توجه داشت در جملات بالا، به وسیله خداوند که عالم به همه جهان است، به طور کلی و با بیان ویژگی‌ها، پرده از واقعیتی برداشته شده است، پس این ها توهین محسوب نمی‌شوند.

«وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾»

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ بقره

«بطور قطع از حال کسانی از شما، که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه شده‌اید؛ ما به آنها

گفتیم: به صورت میمون‌های رانده شده درآید! ما این کیفر را درس عبرتی برای مردم آن زمان و نسل‌های بعد از آنان و پند و اندرز برای پرهیزکاران قرار دادیم.»

در مورد آیات فوق دو نکته لازم به ذکر است؛ نکته اول: معنای این جمله که فرموده: «ما به آنها گفتیم: به صورت میمون‌های رانده شده در آید» چیست؟

نکته دوم؛ آیا جمله فوق، توهین به آنها محسوب نمی‌شود؟

توضیح نکته اول: در قرآن غیر از مورد بالا دو مرتبه دیگر از «مسخ»^{۲۸۵} سخن به میان آمده است که برای فهم بهتر معنا لازم است دو مورد دیگر نیز بیان شده و سپس به نتیجه گیری بپردازیم.

«قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ

وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ

قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَى

^{۲۸۵} تبدیل انسان به حیوان

كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» مائدة ﴿۶۲﴾

"بگو: آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداش آنها نزد خدا بدتر از این است، با خبر کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده و از آنها میمون‌ها و خوک‌ها قرار داده و پرستش بت و طاغوت کرده‌اند؛ موقعیت و محلّ آنها بدتر است و از راه راست گمراه ترند. هنگامی که نزد تو آیند، می‌گویند: ایمان آورده‌ایم اما با کفر وارد می‌شوند و با کفر خارج می‌گردند؛ و خداوند از آنچه کتمان می‌کردند، آگاه تر است. بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تجاوز و خوردن مال حرام شتاب می‌کنند، چه زشت است کاری که انجام می‌دادند.

«فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ» ﴿۱۶۶﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶۷﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا....» اعراف ﴿۱۶۸﴾

"و هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند، به آنها گفتیم: «به شکل میمون های رانده شده در آید.» و هنگامی که پروردگارت اعلام کرد: تا دامنه‌ی قیامت، کسی را بر آنها مسلط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختی قرار دهد، پروردگارت مجازاتش سریع و بخشنده و آمرزنده و مهربان است و آنها را در زمین به صورت گروه‌هایی، پراکنده ساختیم. " آیات ذکر شده بالا از سوره بقره و سوره اعراف در مورد بنی اسرائیل می‌باشند و آیات سوره مائده در مورد مردم زمان پیامبر خاتم هستند.

آیات فوق را دو جور می‌توان معنا کرد؛ ۱- برخی از انسانها واقعاً به شکل میمون و خوک در آمدند (بحث مسخ)^{۲۸۶}

۲- برخی انسانها میمون صفت و خوک صفت شدند و اگر مانند قیامت که تجسم اعمال پیدا می‌شود، در اینجا نیز همان اتفاق بیفتد، تو چهره واقعی آنها که مانند میمون و خوک شده‌اند را می‌بینی، اگرچه در ظاهر در این دنیا مانند انسانها هستند.

پس خدا آن قوم را بوذینه کرد چونک عهد حق شکستند از نبرد

(مثنوی ، دفتر پنجم ، بیت ۲۵۹۳)

نقد: به نظر می‌آید معنای دوم بهتر است زیرا؛ در ادامه آیات سوره مائده می‌فرماید: «و اینها طاغوت پرستیدند.» پرستش طاغوت برای انسان معنا دارد.

و نیز: «اینها از نظر جایگاه بدتر و از راه راست گمراه ترند.» این امور برای کسی که حداقل ظاهراً شکل و شمایل انسانی دارد، معنا پیدا می‌کند و برای حیوانات معنا ندارد.

و: «هنگامی که نزد شما می‌آیند، می‌گویند: "ایمان آوردیم" در حالی که با کفر وارد می‌شوند و با کفر خارج می‌گردند»^{۲۸۷}؛ ... بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تجاوز و خوردن مال حرام شتاب می‌کنند.^{۲۸۸}

این دو آیه کاملاً مشخص می‌کند که میمون صفتی و خوک صفتی منظور است، زیرا؛ اگر واقعاً میمون و خوک می‌شدند، که دیگر آمدن نزد مسلمین و ادّعیای دروغ ایمان آوردن معنا نداشت، ضمن اینکه برای میمون و خوک گناه و تجاوز و خوردن مال حرام معنا ندارد.

آیات فوق در اواخر زندگی پیامبر نازل شده، زیرا سوره مائده سوره ۱۱۳ قرآن در ترتیب نزول است و این آیات نیز مربوط به برخی از مردمی است که در آن زمان در اطراف مسلمین می‌زیستند و در تاریخ آن دوره نداریم که کسانی از مردم واقعاً به شکل میمون و خوک درآمده باشند، اگر چنین اتفاق مهمی رخ داده بود حتماً باید در تواریخ ذکری از آن به میان می‌آمد و خود این مسئله دلالت می‌کند که میمون و خوک صفتی مورد نظر است نه اینکه واقعاً کسانی به شکل میمون و خوک درآمده باشند.

اما آیه ذکر شده از سوره اعراف، مربوط به بخشی از قوم یهود می‌باشد که پیمان شکنی کردند و به خاطر این پیمان شکنی، آنهایی که توبه نکردند، مانند میمون‌های رانده شده، که به صورت پراکنده در اطراف زندگی می‌کنند، قرار گرفتند، در ادامه آیه می‌فرماید: خداوند کسی را بر آنها مسلط می‌کند که تا دامنه‌ی قیامت آنها را در عذاب سختی قرار می‌دهد، خداوند مجازاتش سریع اما در عین حال آمرزنده و مهربان است، (یعنی اگر کسی توبه کند او را می‌بخشد.) و آنها را به صورت امت‌ها و گروه‌هایی پراکنده ساختیم.

عذاب الهی یا غفران الهی برای انسانها معنا دارد، پس معلوم می‌شود؛ این آیات می‌خواهند اوضاع و احوال اجتماعی یهودیان، که شباهت به میمون‌های رانده شده پیدا کرده است، را نشان دهد، نه اینکه واقعاً قیافه آنها مانند میمون شده باشد.

با توضیحات بالا مشخص می‌شود آیه ۶۵ سوره بقره نیز اشاره به اوضاع و احوال یهودیان متمردی دارد که به خاطر سرکشی و قانون شکنی، مانند میمون‌های رانده شده، آواره کوه و بیابان شدند، و این معنا با تاریخ یهود کاملاً سازگاری دارد، زیرا اگرچه پس از مدّتی آوارگی^{۲۸۹}، با پادشاهی طالوت، داود(ع) و سلیمان(ع) یهودیان قدرت یافته و از آوارگی خارج شدند اما این دوران قدرت کوتاه بود و تا امروز همیشه یهودیان در پراکندگی و آوارگی و تحت فشار دیگران زندگی کرده‌اند.

^{۲۸۷} میمون صفتی و حقه بازی

^{۲۸۸} خوک صفتی و پیروی از خواسته نفس و شهوت

^{۲۸۹} منظور عصر داوران، از زمان موسی(ع) تا زمان سموئیل(ع)

توضیح نکته دوم: در پاسخ به این موضوع که «آیا این که قرآن کسانی را به میمون و یا خوک تشبیه کرده، توهین به آنها محسوب نمی‌شود؟» لازم است چند مطلب مورد توجّه قرار گیرد.

اولاً؛ قرآن از واقعیّتی خبر داده و خبر از واقعیّت توهین به حساب نمی‌آید، مثلاً اگر به یک بچه ی سگ بگوییم: توله سگ، آیا به او توهین کرده‌ایم؟ نه، بلکه از واقعیّتی خبر داده‌ایم.

ثانیاً؛ در آیات مذکور به فرد خاصّی خطاب نشده، بلکه به طور کلی فرموده؛ اگر کسی طاغوت بپرستد و نفاق در پیش گیرد، ظاهراً بگوید: (ایمان آوردم) ولی باطناً ایمان نداشته باشد و با شتاب به سوی گناه و تجاوز و خوردن مال حرام برود، چنین شخصی مانند میمون و خوک می‌باشد.

مثل اینکه معلّم به طور کلی بگوید: اگر دانش آموزی در سر کلاس حاضر نشود و درس نخواند، بی سواد و نادان به بار می‌آید، آیا این معلّم به کسی توهین کرده است؟ نه، او نتیجه عمل را بیان نموده است و از واقعیّتی خبر داده است.

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» بقره ﴿١٦١﴾

"کسانی که دلایل روشن و هدایتی که نازل کرده‌ایم، بعد از آن که در کتاب برای مردم آشکار و روشن ساختیم، را کتمان کنند، خدا آنها را از رحمت خویش دور می‌کند؛ و رحمت همه‌ی ارکان وجود را از دست می‌دهند، مگر آنها که توبه کردند و اصلاح نمودند (و آنچه را کتمان کرده بودند) آشکار و روشن ساختند؛ من توبه آن‌ها را می‌پذیرم؛ که من توبه پذیر و مهربانم، کسانی که کافر شدند، و در حال کفر از دنیا رفتند، دوری از رحمت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود."

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ^{۲۹۰} بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمًّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» بقره ﴿١٧١﴾

"و هنگامی که به آنها گفته شود: «از آنچه خدا نازل کرده است، پیروی کنید»، می‌گویند: «بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی می‌نماییم». آیا هرچند پدران آنها چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نشده بودند؟ مثل کسانی که کافر شدند مانند موجوداتی هستند که وقتی صدایشان زنند جز صدایی و

ندایی نمی‌شنوند (مانند چوپانی که وقتی به گوسفندان بگوید: «تند بروید» گوسفندان جز صدایی نمی‌شنوند و مفهوم حرف چوپان برایشان قابل درک نیست.) چنین موجوداتی کر و گنگ و کور هستند، پس آنها تعقل و فکر نمی‌کنند.

برخی آدم‌ها این طور هستند که وقتی سخنی به آنها گفته می‌شود حاضر نیستند آنرا شنیده و بررسی نمایند و در صورت درست بودن آن را بپذیرند، بلکه آنها می‌گویند: ما فقط می‌خواهیم به راهی که پدران (حقیقی یا معنوی) ما رفتند برویم، قرآن می‌فرماید: راه پدر دلیل درستی آن نیست، چون ممکن است پدر بدون فکر راه را پذیرفته و متفکری نیز او را هدایت نکرده باشد. این ها که این گونه بر اندیشه و راه پدر تعصّب می‌ورزند مانند موجودی هستند که کسی او را صدا می‌زند اما او جز صدایی نمی‌شنود و معنای سخن او را نمی‌فهمد، گویی او کر و گنگ و نابینا است و بنابراین تعقل نمی‌کنند، زیرا تعقل فرع بر فهم سمانتیکی^{۲۹۱} سخن یا رویداد است.

سؤال: آیا جمله‌های «أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» و «أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» و «صُمُّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» توهین و ناسزا محسوب نمی‌شوند؟

جواب: در پاسخ به سؤال فوق ابتدا باید به دو مطلب توجه شود.

مطلب اول: معنای کفر چیست و به چه کسی کافر می‌گویند؟

کفر به معنای «پوشاندن» یا «در پوشش قرار دادن» می‌باشد، مثلاً قرآن می‌فرماید: «يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ» انفال ﴿۲۹﴾ "بدی های شما را می‌پوشاند." یا «كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» محمد ﴿۲﴾ "بدی‌های آنها را پوشاند." یا «ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ» مائده ﴿۸۹﴾ "این كفاره شکستن قسم‌های شماست." یا «أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ» مائده ﴿۹۵﴾ "كفاره (صید در هنگام احرام) غذا دادن به مساکین می‌باشد."

«كفاره» اموری را گویند که موجب می‌شود روی گناه پوشیده شود.

یا «فَكَفَّرْتُ بِالنَّعْمِ اللَّهُ» نحل ﴿۱۱۲﴾ "پس نعمت‌های خداوند را کفران نمودند."

«کفران نعمت» پوشاندن و نادیده گرفتن نعمت می‌باشد.

^{۲۹۱} فهم سمانتیکی یعنی: فهم اینکه این کلمه یا عبارت یا رویداد نشان و علامت چیست؟

پس کافر کسی است که سعی می‌کند برای رسیدن به منافع مادی و دنیوی روی واقعیّات را بپوشاند و واقعیّات را نادیده بگیرد یا کافر کسی است که خود را به گونه‌ای در پوشش قرار داده که درهای فهم را بر روی خود بسته است.

انسان از راه حواس، بویژه شنیدن و دیدن، موادّ اولیه‌ای را بدست می‌آورد و از طریق عقل این موادّ اولیه را بررسی و تحلیل می‌نماید تا به فهم امور جهان دست یابد و کافر کسی است که حاضر نیست سخنان را بشنود و مورد بررسی قرار دهد تا به سخن درست برسد و چشم خویش بر واقعیّات جهان می‌بندد، پس کافر به منزله کر و کور بوده و چنین شخصی نمی‌تواند بیندیشد، زیرا اندیشه و تفکر کمک گرفتن از اندوخته‌های ذهنی است تا بتوانیم مجهولی را به معلومی مبدّل نماییم و کر و کور اندوخته‌ای ندارد که بخواهد به کمک آن اندیشه نماید، پس او اهل تعقل هم نخواهد بود، عواملی که موجب می‌شوند انسان علیرغم داشتن چشم و گوش و عقل، امّا نتواند از آنها استفاده نماید عبارتند از: اعتقاد به خرافات، تقلید کورکورانه، تعصّب جاهلانه، گناه، پیروی از خواسته نفس و...

نقطه مقابل کافر، مؤمن است، پس مؤمن کسی است که درهای فهم را به روی خود باز نموده و می‌تواند به حقایق دست یابد و به این حقایق ایمان پیدا کند، مومنان کسانی هستند که حاضر هستند سخنان مختلف را بشنوند و آن سخنان را بررسی کنند و در صورت درست بودن، آنها را بپذیرند.

«.....فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾» زمر ﴿١٨﴾ "پس به بندگان من بشارت بده، کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند آنها همان کسانی هستند که خداوند آنها را هدایت می‌کند و آنها همان صاحبان عقل می‌باشند." ۲۹۲

و همچنین مؤمن کسی است که چشم بر واقعیّات جهان بسته و امور و رویدادهایی که در جهان رخ می‌دهد را می‌بیند و آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد تا بتواند امور واقعی را از امور غیر واقعی تشخیص داده و بنابراین می‌تواند تحلیل درستی از امور و رویدادها ارائه دهد.

با توضیح فوق مشخص می‌شود که وقتی قرآن می‌فرماید: «بدترین جنبنندگان در نزد خدا کسانی هستند که کر و گنگ بوده و تعقل و اندیشه نمی‌کنند.» (انفال ۲۲) یا «بدترین جنبنندگان در نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند پس آنها ایمان نمی‌آورند.» (انفال ۵۵) یا «کسانی که کافر شدند هم چون چهارپایان (از متاع دنیا) بهره گرفته و می‌خورند.» (محمّد ۱۲) و همین طور آیات ۱۵۹، ۱۶۱ و ۱۷۱ بقره که قبلاً بیان شد، در این موارد قرآن از واقعیّتی پرده برمی‌دارد نه اینکه بخواهد به کسی توهین کند، زیرا تفاوت انسان با سایر جنبنندگان در این است که انسان قدرت فهم دارد امّا سایر جنبنندگان از این توان بی‌بهره هستند و ابزار فهم در اختیار انسان قرار گرفته اما این ابزار در اختیار سایر جنبنندگان قرار نگرفته است. پس وقتی انسان از این ابزار استفاده نمی‌کند و این ابزارها را نادیده می‌گیرد به جهت این کفران نعمت، پست‌ترین جنبنندگان قرار می‌گیرد. چنین موجودی درهای رحمت الهی را بر روی خود

بسته است پس از رحمت الهی به دور خواهد بود اگرچه رحمت الهی همه جا را فرا گرفته است .

« وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » اعراف ﴿۱۵۶﴾

البته چنین انسانی، از جهتی هم سطح سایر چهارپایان قرار گرفته است؛ زیرا آنها هم از آنچه در این جهان وجود دارد در جهت خوردن و آشامیدن و لذت جنسی و غیره سود می برند.

نکته: با توضیحات فوق مشخص شد کفر و ایمان مفاهیمی نسبی و فازی و تشکیکی و ذو مراتب می باشند و هر انسانی ممکن است از درجاتی از کفر و ایمان برخوردار باشد یا در مسئله ای به خاطر تعصّب کورکورانه کافر بوده و در مسئله ای دیگر مؤمن باشد و همین طور مشخص شد هرکس، حتی شخصی که نام مسلمان را یدک می کشد، اگر در امری درهای فهم را به روی خود ببندد، از دیدگاه قرآن آن شخص در آن امر کافر محسوب می گردد و واقعیّات ذکر شده در آیات فوق بر او صادق است.

مطلب دوم: معنای لعن و لعنت چیست؟

لعن فلاناً: یعنی؛ فلانی را (از خود) راند و دور کرد و طرد نمود.

لعن الله فلاناً: یعنی؛ خداوند فلانی را از رحمت خویش دور ساخت، خداوند او را طرد و رها نمود.

لعین: یعنی؛ رانده شده

لعنت: یعنی؛ دوری از رحمت، دوری از لطف و توجّه

با توجه به معانی لغوی بالا، پس وقتی خداوند کسی را مورد لعنت قرار دهد یعنی؛ او را از رحمت و مغفرت خویش دور ساخته است، اگرچه رحمت و واسعهای خداوند همه جا را فرا گرفته است اما اگر کسی درهای رحمت را بر روی خویش ببندد و از آن رحمت استفاده نکند، چنین کسی از رحمت الهی دور شده است، درست مانند شخصی که هنگامی که نور خورشید همه جا را گرفته، با کندن حفره ای به درون حفره رفته و درهای رسیدن نور را بر خود ببندد، و چون این کار را با اراده تکوینی الهی انجام می دهد، می توان این دور شدن از رحمت الهی را به خداوند نسبت داده و بگوییم: خدا او را از رحمت خویش دور ساخت.

ما انسان ها وقتی کسی را مورد لعنت الهی قرار می دهیم و می گوییم: «خدا فلانی را لعنت کند.» در واقع می خواهیم بگوییم: کسانی که تکویناً از رحمت خدا دور هستند مورد قبول ما نیستند و ما از آنها بیزار هستیم.

پس لعنت انسان بر ظالم و شخصی که از رحمت الهی دور شده، یک نوع ناسزاگویی به طرف مقابل نیست، بلکه بیان یک امر تکوینی است، همان طور که اگر به کسی که قدّش کوتاه است،

بگوییم: «کوتاه قد» به او توهین نکرده‌ایم و با این توضیح، کسانی را حق داریم مورد لعن قرار دهیم که در نظام تکوین و بجهت ناپاکی‌هایی که آنها را فرا گرفته از رحمت خداوند دور شده باشند.^{۲۹۳}

پس از بیان این دو مطلب به جواب سؤال فوق الذکر می‌رسیم، در آیه ۱۵۹ بقره فرمود: ما دلایل روشن و راه هدایت را در کتاب آشکارا بیان نمودیم، حال اگر کسانی این دلایل روشن و راه هدایت، که راه وصول به رحمت الهی را در اختیار بشر قرار می‌دهند، را نادیده گرفته و سعی در کتمان آن نمایند و از آنها استفاده نکنند پس از رحمت الهی دور می‌شوند. یا در آیه ۱۶۱ بقره می‌فرماید: کسانی که کافر شدند و روی واقعیات را پوشانند، یا درهای فهم را روی خود بستند و این حالت را تا زمان مرگ ادامه دادند، خود را از رحمت الهی بی‌نصیب نمودند و چون خداوند این نظام را بر جهان قرار داده و همه‌ی امور این جهان به اراده اوست، پس کسی که از رحمت الهی دور بماند از رحمت ملائکه و انسانها نیز بی‌نصیب خواهد گردید. یا در آیات ۱۷۰ و ۱۷۱ بقره فرمود: کسانی که کورکورانه راه پدران در پیش گرفتند و از قوه شنوایی و بینایی سود نبردند و در نتیجه خود را از تعقل و تفکر بی‌ بهره نمودند مانند کسانی هستند که کر و کور و گنگ بوده و اندیشه و تعقل نمی‌کنند.

با توضیحات فوق مشخص شد، اولاً: در آیات مذکور از واقعیّی سخن به میان آمده و بیان واقعیّی توهین محسوب نمی‌شود. ثانیاً: این امر به طور کلی بیان شده و افراد خاصی را مورد خطاب قرار نداده، بلکه فرموده؛ هرکس این ویژگی‌ها را داشته باشد، این نتیجه و سرنوشت را خواهد داشت، پس در این آیات به کسی توهین نشده است.

«كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ آل عمران»

"چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می‌کند که بعد از ایمان و گواهی به حقانیت رسول و آمدن نشانه‌های روشن برای آنها کافر شدند (و روی حقایق را پوشانده و آن حقایق را انکار کردند)؟ و خداوند قوم ستمکاران را هدایت نمی‌کند. کیفر آنها این است که دوری از رحمت خداوند و فرشتگان و همه‌ی مردم بر آنهاست."

^{۲۹۳} امام باقر (ع) می‌فرمایند: «إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِي صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغًا -وَالَا رَجَعَتْ عَلَى صَاحِبِهَا»

"براستی چون لعنت از دهان صاحب خود بیرون آید، میان او و طرف لعن شده مردّد ماند، اگر مجوّزی یابد (به ملعون تعلق گیرد) و گرنه به گوینده خود باز گردد."

از حدیث فوق استنباط می‌شود که فقط بر کسانی می‌توانیم لعنت فرستیم که یقین داشته باشیم از رحمت خدا دور هستند و گرنه ناسزا محسوب شده و موجب می‌شود شخص لعنت کننده، بخاطر ناسزایی که گفته، از رحمت خدا دور شود. (اصول کافی، ج ۴، باب السّبَاب، ح ۷، ص ۱۱۰)

اگر انسان با دلایل محکم و کافی بفهمد سخن رسولی درست و مفید است اما برای رسیدن به منافع مادی شخصی یا پیروی از خواسته نفس و... سخن آن رسول را رد کند و از آن سخن سود نبرد، از آنجا که این سخن رحمت و هدایتی از جانب خداوند بر بشر است^{۲۹۴} پس انسان با دست خود، خودش را در اینجا از رحمت و هدایت الهی محروم نموده و، با توجه به اینکه همه‌ی جهان پرتوی از وجود خداوند است پس، چنین شخصی در اینجا از رحمت کل کائنات نیز بی‌بهره می‌گردد.

سؤال: شخص کافر خودش جزء مردم است، بنابراین آیا شخص کافر از رحمت خودش هم دور می‌شود؟ جواب: بله، انسان می‌تواند به گونه‌ای بیندیشد و عمل کند که تمام وجود خودش را برای خود منشاء رحمت کند و بالعکس می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که تمام وجود خودش را برای خود فاقد رحمت و بلکه منشاء دردسر کند. من اگر درست بیندیشم و درست عمل کنم بدن من ساخته شده و این بدن منشاء یکسری رحمت‌ها و کمک‌ها به من می‌شود و بالعکس اگر بد بیندیشم و بد عمل کنم بدن من بیمار شده و نمی‌تواند به من کمکی کرده بلکه منشاء دردسر برای من می‌گردد، همچنین اگر درست بیندیشم و درست عمل کنم عقل من پرورش یافته و این عقل پرورش یافته هدایتگر من می‌شود و از فیض وجود او بهره‌مند می‌شوم و در غیر این صورت از فیض وجود عقل بی‌بهره خواهم بود.

سؤال: آیا آیه ۸۷ سوره آل عمران متضمّن توهین به کفار نیست؟

جواب: خیر، زیرا این آیه نتیجه عمل را بیان نموده و از واقعیت خبر داده و بیان واقعیت توهین محسوب نمی‌شود. مضافاً بر اینکه به طور کلی فرموده است؛ کسانی که این گونه باشند از رحمت به دور خواهند بود.

«..... وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ» آل

عمران ﴿۱۱۰﴾

"و اگر اهل کتاب ایمان آورند، برای آنها بهتر است، برخی از آنها مؤمن هستند ولی اکثر آنها گمراه می‌باشند."

از آیه فوق استنباط می‌شود از دیدگاه قرآن، این طور نیست که فقط بخشی از مسلمانان مؤمن باشند، بلکه بخشی از اهل کتاب نیز مؤمن می‌باشند، همان طور که بخشی از مسلمانان و اهل کتاب صالح (۱۱۴ آل عمران) و متقی (آل عمران ۱۱۵) می‌باشند و همین طور بخشی از مسلمانان و اهل کتاب فاسق و گمراه می‌باشند.

سؤال: اینکه فرموده؛ برخی از اهل کتاب گمراه می‌باشند آیا توهین به اهل کتاب نیست؟

^{۲۹۴} «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ» نحل ﴿۸۹﴾

« فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ » انعام ﴿۱۵۷﴾

پاسخ: خیر، زیرا واقعیت این است که برخی از انسان‌های دین دار چه مسلمان و چه غیر مسلمان در صراط مستقیم قرار ندارند و به طور نسبی تا حدی از صراط مستقیم فاصله گرفته‌اند و به همان نسبت همراه گردیده‌اند، پس قرآن از واقعیّتی خبر می‌دهد و بیان واقعیت توهین نیست مضافاً بر اینکه قرآن این واقعیت را به طور کلی بیان کرده و فرموده کسی که در این مسیر مستقیم نباشد و از آن فاصله بگیرد به میزانی که از صراط مستقیم فاصله بگیرد دچار گمراهی شده است و این توهین به کسی نیست.

«وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ

يَشَاءُ.....» مائده ﴿۶۴﴾

"و یهود گفتند: دست خدا بسته است، دست‌هایشان بسته باد و بخاطر این سخن از رحمت الهی دور شدند، بلکه هر دو دست او گشاده و باز است، هر گونه بخواهد انفاق می‌کند."

نکته: شاید چون در آیات قرآن آمده که: «کیست که به خداوند قرض نکوی دهد؟» (بقره ۲۴۵) یهود به تمسخر می‌گفتند: دست خدا بسته است و نمی‌تواند زندگی خود را بچرخاند و از مردم کمک خواسته که به او قرض دهند.

و شاید منشاء دست بسته بودن خداوند، این اعتقاد یهود می‌باشد که؛ خداوند در شش روز جهان را ایجاد نمود و در روز هفتم به استراحت مطلق^{۲۹۵} یا با مختصری کار^{۲۹۶}، مانند بازنشستگان، پرداخت و جهان را به گونه‌ای خلق نمود که دیگر این جهان نیاز به خدا ندارد، یا طبق اعتقاد برخی از یهودیان، گاهی نیاز است خداوند کار مختصری انجام دهد که جهان از حرکت باز نایستد.

آیه می‌فرماید: انسان اگر می‌تواند کاری انجام دهد همه‌ی توان و نیرویش را از خداوند دریافت می‌کند، پس آن کس که بالذات دست بسته است، خداوند نیست، بلکه انسان است، و کسی که این گونه می‌اندیشد و این گونه سخن می‌گوید، از رحمت خداوند نیز دور می‌شود پس بالغیر نیز تا حدی دست بسته است اما خداوند دستانش باز است، زیرا همه‌ی جهان از آن اوست و او همیشه در کار است^{۲۹۷}

^{۲۹۵} پیروان مکتب دئیسم (Deism) مانند ولتر و رسو: خداوند جهان را مانند ساعتی ساخته است که نیاز به تعمیر و کوک ندارد. (نقل به مضمون از کتاب: فیلسوفان انگلیسی، اثر کاپلستون، ص ۱۸۰)
^{۲۹۶} نیوتن و پیروان او: خداوند جهان را مانند ساعتی ساخته است که هر از چند گاهی لازم است آن را کوک کند. نیوتن خدای ولتر را خدای تبعیدی می‌نامید و ولتر خدای نیوتن را ساعت ساز ناشی می‌دانست. (نهاد نا آرام جهان، صص ۱۰۶ تا ۱۰۸)

^{۲۹۷} «يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» الرَّحْمَان ﴿۲۹﴾

"تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند (هر لحظه تمام وجود خود را) از او تقاضا می‌کنند و او هر لحظه و هر روز در کار است."

و هر لحظه همان گونه که می‌خواهد به کل جهان تمام وجودش را می‌بخشد، در واقع خرجی همه‌ی جهان از جیب خداوند هر لحظه پرداخت می‌شود.

سؤال: آیا در آیه فوق به یهودیان توهین نشده است؟

جواب: خیر، بلکه از این واقعیّت خبر داده است که ؛ همه ی جهانِ ما سوی الله پرتوی از وجود اوست که هر لحظه از او وجود می‌گیرد و همین طور از این واقعیّت خبر داده شده که ؛ هرکس این گونه می‌اندیشد و این گونه به تمسخر سخن می‌گوید که ؛ خداوند دست بسته است، با اختیار خویش درهای رحمت الهی را بر خود بسته است، و بیان واقعیّت توهین محسوب نمی‌شود.

«لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» مائده ﴿۷۸﴾

"کسانی از بنی اسرائیل که کافر شدند، بر زبان داود(ع) و عیسی بن مریم(ع) مورد لعن قرار گرفتند، این امر به خاطر آن بود که نافرمانی نموده و به حقوق دیگران تجاوز می‌کردند."

آیا در آیه فوق به بخشی از بنی اسرائیل توهین نشده است؟

پاسخ: خیر، زیرا اولاً؛ این افراد (از بنی اسرائیل) که کافر شدند فقط مورد لعن و طرد و بی‌توجهی قرار گرفتند.

ثانیاً؛ این لعن بخاطر آن بود که آنها حدّ خود نشناخته و به حدود دیگران تجاوز نمودند.

ثالثاً؛ « و كانوا يعتدون » توضیح «عصوا» می‌باشد. «عصوا» یعنی : نافرمانی کردند، اما برخی از نافرمانی‌ها فقط جنبه شخصی دارد، یعنی شخص خودش ضرر می‌کند اما برخی از نافرمانی‌ها جنبه عمومی دارد، مثلاً دزدی یا تجاوز به جان و ناموس دیگری، که در این موارد، ضمن اینکه شخص خودش ضرر می‌کند، به دیگران نیز آسیب می‌رساند. پس این لعن به خاطر تجاوزهایی بوده که آنها انجام داده بودند، نه اینکه صرفاً نافرمانی خدا کرده باشند. البته نافرمانی‌هایی که جنبه شخصی دارد تجاوز به حدود الهی است اما مجازات آن فقط با خداوند است.

رابعاً؛ قبلاً بیان گردید، لعن یعنی دوری از رحمت و توجّه و لطف، و کسی که نافرمانی خدا و تجاوز به حقوق دیگران در کارش باشد، خود به خود از رحمت خداوند دور می‌شود و سخن این انبیاء خبر از واقعیّت می‌باشد، نه اینکه خواسته باشند به کسی توهین کنند، زیرا «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» مائده

﴿۸۷﴾ "خداوند تجاوزگران را دوست ندارد."

«وَأَنزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ» ﴿۱۷۵﴾
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ

يَلْهَثُ أَوْ تَتَرَكُّهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» اعراف ﴿۱۷۶﴾

"و بر آنها سرگذشت آن کس را بخوان که آیات خود را به او دادیم، پس خود را از آن آیات تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد. و اگر می‌خواستیم او را به وسیله این آیات بالا می‌بردیم ولی او به زمین چسبید (یعنی به امور دنیوی بی‌ارزش چسبید) و از خواسته دل خود پیروی کرد، وصف حال او هم چون سگ است که اگر به او حمله کنی، زبانش را بیرون می‌آورد. و اگر او را به حال خود واگذاری، زبانش را بیرون می‌آورد. این وصف حال گروهی است که (بی دلیل) آیات و نشانه‌های روشن ما را دروغ دانسته و رد کردند. این داستان‌ها را بازگو کن، شاید بیندیشند."

برخی آدم‌ها این طور هستند که بی‌دلیل هر سخن منصوب به دین را رد می‌کنند، برای اینها تفاوت نمی‌کند دلایل روشن و آشکار برای این سخن دینی آورده شود یا بدون دلیل آن سخن بیان شود، در هر صورت آنها دهان گشوده آن سخن را دروغ دانسته و رد می‌کنند. مانند سگی که چه به او حمله کنی یا او را به حال خود واگذاری، در هر صورت، آن سگ زبان از دهان بیرون می‌آورد و پارس می‌کند.

سؤال: آیا آیه فوق توهین محسوب نمی‌شود؟

جواب: خیر، زیرا از صفتی که برخی از مردم دارند سخن به میان آورده و برای فهم این صفت از تشبیهی استفاده نموده است و بیان صفت توهین محسوب نمی‌شود.

ثانیاً: مطلب را به طور کلی بیان نموده است و شخص و گروه خاصی را مورد خطاب قرار نداده بلکه فرمود؛ هرکس این گونه باشد که فقط به فکر ردّ و انکار بی‌دلیل باشد، مانند سگی است که دائم و در هر شرایطی زبان از کام خارج می‌کند و پارس می‌کند. البته ممکن است کسی بگوید، چرا در اینجا از مثال سگ استفاده شده است؟

در پاسخ باید گفت: «در مثال مناقشه نیست»، مهم این است که منظور متکلم با این مثال برای مخاطب روشن شود، مثلاً وقتی می‌گوییم: «حسن مثل شیر است» قصد ما این نیست که بخواهیم حسن را به حیوانی تشبیه کرده یا به او توهین نماییم، بلکه می‌خواهیم با این مثال شجاعت حسن را برای مخاطب روشن و آشکار سازیم.

«وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ» اعراف ﴿۱۷۹﴾

"گروه بسیاری از جنّ و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها دل‌ها و عقل‌هایی دارند که با آن اندیشه نکرده و نمی‌فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آن نمی‌شنوند، آنها مانند چهارپایان، بلکه گمراه‌تر! هستند، آنان همان غافلانند."

سؤال: اینکه قرآن کسانی را که از عقل و چشم و گوش استفاده نمی‌کنند، پست‌تر از چهارپایان دانسته است، آیا این سخن توهین به آنها نمی‌باشد؟

جواب: خیر، زیرا قرآن فرموده: اگر کسی عقل و چشم و گوش داشته باشد اما از آنها استفاده نکند و سرنوشت‌ها را نبیند و سخنان را نشنود و با عقل آنچه را دیده و شنیده بررسی نکند، چنین شخصی از چهارپایان پست‌تر است، به این جهت که تفاوت انسان با سایر جانداران در این است که انسان از موهبت عقل برخوردار است اما سایر جانداران از این موهبت بی‌بهره‌اند، حال اگر انسان از این موهبت استفاده نکند هم ردیف و بلکه پست‌تر از سایر جانداران قرار می‌گیرد.

پس آیه فوق اولاً: از واقعیّتی خبر داده و خبر از واقعیّت توهین محسوب نمی‌شود.

ثانیاً: به شخص یا گروه خاصی اشاره نکرده است، بلکه به طور کلی فرموده؛ هر انسانی از عقل سود نبرد از چهارپایان پست‌تر است.

« إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ » انفال ﴿۲۲﴾

"بدترین جنبندگان نزد خداوند کر و لال‌هایی هستند که نمی‌اندیشند."

سؤال: آیا آیه فوق توهین نیست؟

جواب: خیر، زیرا از واقعیّتی خبر داده و به شخص یا گروه خاصی اشاره نکرده بلکه به طور کلی فرموده: هرکس نیندیشد و از عقل استفاده نکند در زمره بدترین جنبندگان قرار می‌گیرد.

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَءُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا » توبه

﴿۲۸﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ مشرکان نا پا کنند^{۲۹۸}، پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند. در مسیر تربیت، مربّی مجبور است پیامدهای اندیشه‌های غلط و اعمال نادرست را بیان نماید تا بتواند مردم را در مقابل آن اندیشه‌ها و اعمال واکسینه نماید و پلیدی و آلودگی آن اندیشه‌ها و اعمال گریبان مردم را نگیرد.

مثال: هنگامی که پزشک می‌گوید: «کرونا یک بیماری مسری است که ممکن است ریه انسان را از کار بیندازد و موجب مرگ انسان شود، پس خودتان را از کسانی که به این بیماری آلوده‌اند دور نگه دارید و اجازه ورود این گونه بیماران را به مجالس ندهید.»

۲۹۸ چون نجس خواندست کافر را خدا آن نجاست نیست بر ظاهر روا

(مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۰۹۴)

این پزشک در فکر توهین به بیماران کرونایی نیست، بلکه از یک واقعیت خبر می‌دهد و در فکر پاک نگه داشتن جامعه از این بیماری است.

اینکه کسی گمان کند؛ مجسمه‌ای یا انسانی یا... دارای اثری در عرض آثار خداوند می‌باشد، اعتقاد به یک نوع خرافه دارد و اعتقاد به خرافات نوعی آلودگی در انسان ایجاد می‌کند که این آلودگی موجب می‌شود انسان نتواند درست فکر و اندیشه کند، حال کسی که از این آلودگی خبر می‌دهد، نمی‌خواهد به کسی توهین کند، بلکه در فکر اصلاح جامعه است.

پس در آیه فوق از یک پلیدی که افراد مشرک را در بر گرفته سخن به میان آمده و هدف از بیان این امر اصلاح جامعه و جلوگیری از سرایت این پلیدی به دیگران می‌باشد، نه اینکه خداوند با بیان این امر خواسته باشد به مشرکان توهین کند.

« إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » توبه ﴿۶۷﴾ "منافقان همان فاسقاند."

« وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ » توبه ﴿۶۸﴾ "و خداوند منافقان را از رحمت خویش دور ساخت."

سؤال: آیا جملات فوق توهین محسوب نمی‌شوند؟

پاسخ: فاسق یعنی؛ کسی که راه را درست انتخاب نکرده و به بیراهه می‌رود، کسی می‌خواهد به اصفهان برود اما مسیر ترکستان در پیش گرفته است، به او بگوییم: در حال بی راه رفتن می‌باشی، این سخن توهین محسوب نمی‌شود و اگر آن شخص عقل داشته باشد، نه تنها نباید از این سخن ناراحت شود، بلکه باید تشکر نماید که مورد راهنمایی قرار گرفته و از بی‌راهه به راه راست هدایت گردیده است.

همین طور قبلاً بیان گردید که لعنت خدا یعنی؛ دوری از رحمت خدا، و این امر بیان یک واقعیت است و بیان واقعیت توهین محسوب نمی‌شود.

خداوند دارای رحمت واسعه است که همه چیز را این رحمت فرا گرفته است اما گاهی ما با اراده خود در جایی قرار می‌گیریم که رحمت او کمتر شامل حال ما می‌شود و به نسبتی که از رحمت او دور می‌شویم، مشمول لعنت او شده‌ایم و چون خداوند این اراده و اختیار را به ما داد، پس این دور شدن از رحمت را به خداوند نسبت می‌دهیم و می‌گوییم: خدا فلانی را از رحمت خویش دور ساخت.

نکته: دوری از رحمت خداوند نسبی است، همان گونه که اختیار نسبی است، یعنی تا آنجا که انسان اختیار دارد می‌تواند خود را از رحمت الهی دور سازد و مورد لعنت او قرار گیرد اما خارج از حیطه اختیار هر چه هست رحمت اوست که هر لحظه به موجودات وجود می‌دهد و آنها را از رحمت خویش بهره‌مند می‌سازد. حتی هنگامی که شخصی با اختیار خویش به بیراهه می‌رود و از رحمت الهی دور می‌شود، از امکاناتی که هر لحظه در اختیار او قرار می‌گیرد بهره‌جسته و به بیراهه می‌رود اما چون با اختیار خویش این امکانات را در مسیر کج قرار می‌دهد، پس مورد لعنت او قرار می‌گیرد، کج رفتن نیز نسبی است. کسی که مسیر مستقیم را انتخاب نمی‌کند از راه راست منحرف شده است اما این انحراف ممکن است از کسری از یک درجه شروع شده تا به ۱۸۰ درجه برسد و این‌ها با هم فرق می‌کنند.

«أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» هود ﴿١٨﴾ "آگاه باشید که لعنت خدا بر ظالمان می باشد."

قبلاً بیان گردید که این گونه سخن توهین محسوب نمی شود.

«قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» انبیاء ﴿٥٤﴾ "ابراهیم (ع) گفت: شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید."

سؤال: آیا آیه فوق توهین به بت پرستان محسوب نمی شود؟

پاسخ: خیر، این بیان واقعیت است، او قصد توهین ندارد.

نکته: بنابراین هنگامی که کسانی ما را در مسیر انحراف می بینند و ما را گمراه خطاب می کنند، نباید این سخن آنها را توهین به خود تلقی نماییم، بلکه باید بگوییم: از نظر آنها ما در مسیر انحراف هستیم و اگر این سخن آنها واقعیت ندارد، باید با دلایل روشن آنها را متقاعد نماییم، هر چند ظاهر سخن آنها با طنز و کنایه و ریشخند همراه باشد.

«فَجَعَلَهُمْ جُذَاذَا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ» انبیاء ﴿٥٨﴾ "پس ابراهیم بت ها، مگر بت بزرگ، را شکست؛ شاید مشرکین به سوی او آیند."

سؤال: اگر توهین به مقدّسات دیگران بد است، چرا ابراهیم بت ها را شکست؟ و چرا بعد می گوید: «أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» انبیاء ﴿٦٧﴾ "اف بر شما و بر آنچه غیر خدا می پرستید آیا نمی اندیشید؟"

جواب: ابراهیم قصد توهین به آنها را نداشت بلکه می خواست آنها را بیدار کند و به آنها عملاً بفهماند که این بت ها هیچ نفع و ضرری نمی توانند برای کسی داشته باشند، پس نمی توانند خدای جهان باشند، خدایی که نمی تواند از خود دفاع کند و در مقابل تَبَر یک انسان از پای در می آید که خدا نیست.

کلمه ی (اف) نیز ناسزا به حساب نمی آید (اف) یعنی آه، نشانی از حسرت و تأسّف، یعنی خیلی برای شما متأسّف هستم.

سؤال: پس مخالفین دین اسلام که قرآن پاره می کنند یا کاریکاتور بر علیه پیامبر می کشند و... شاید از نگاه خودشان قصد بیدار کردن ما را دارند، چرا اینها را توهین تلقی می کنیم؟

جواب: اصل این است که تا حدّ ممکن سخن و عمل دیگران را مثبت معنا کنیم و از زدن مارک توهین و ناسزا به سخنان و اعمال آنها اجتناب کنیم.

نکته: ما بت شکنی ابراهیم را بیدار کردن مخاطبان تفسیر می کنیم (انبیا ۵۸) یا آیات سوره اعراف ۱۶۶، ۱۷۶ و ۱۷۹ بقره ۶۵، ۱۷۱ و مائده ۶۰ و صفات ۹۱ الی ۹۳ و... را بیان واقعیت و تلنگری برای بیدار کردن مخاطب تفسیر می کنیم. بنابراین خود را بجای مخالفین قرار داده و سخن آنها را تا حدّ

ممکن مثبت معنا کنیم، نگوییم: آنها می‌خواهند ما را مسخره کنند، آنها می‌خواهند به ما توهین کنند، آنها می‌خواهند ما را تحقیر کنند و..... بلکه بگوییم: شاید آنها می‌خواهند ما را بیدار کنند، شاید آنها می‌خواهند واقعیّتی را به ما نشان دهند یا پس به خود برگردیم و اندیشه و عمل و باور خود را بررسی نماییم و اگر مشکلی در خود می‌بینیم آن را اصلاح کنیم.

اگر این کار را کردیم، زمینه‌های اینکه کسی بخواهد ما را مسخره کند یا به ما توهین کند یا ما را تحقیر نماید را تا حد زیادی از بین برده‌ایم و امکان ادامه تمسخر و توهین و تحقیر را از طرف مقابل سلب نموده‌ایم، ضمن اینکه موجب رشد خود شده و تهدید را به فرصت تبدیل نموده‌ایم.

به عبارت دیگر، تمام همّ خود را برای از بین بردن باطل صرف نکنیم، بلکه به دنبال حق باشیم، به جای اینکه فکر کنیم چگونه می‌شود باطل را از بین برد، به فکر این باشیم که چگونه می‌شود حق را تقویت نمود، به جای تدبیر برای پایین کشیدن مخالف، در اندیشه بالا کشیدن خود باشیم، حق بیاید خود به خود باطل از بین می‌رود. «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

زَهُوًّا» اسراء ﴿۸۱﴾

«أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ^{۲۹۹}.... ﴿۴۳﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» فرقان ﴿۴۴﴾

"آیا دیدی کسی را که خواسته‌ی دل خود را معبود خود برگزید؟ یا گمان می‌کنی اکثر آنها می‌شنوند یا تعقل می‌کنند؟ آنها فقط همچون چهارپایان، بلکه گمراه‌ترند."

هرگونه تبعیّت تقلیدی و بی‌چون و چرا از خواسته دل یا دیگری، موجب می‌شود که انسان نتواند سخنان مختلف را بشنود و آنها را بررسی کند و درست از نادرست را تشخیص دهد و چنین فردی اگرچه استعداد آن را دارد که از عقل برخوردار شود اما تبعیّت تقلیدی موجب می‌شود که عقل او شکوفا نشود و با توجّه به اینکه تفاوت انسان با سایر چهارپایان در داشتن عقل می‌باشد، پس اگر عقل انسانی شکوفا نشود در ردیف چهارپایان قرار گرفته بلکه از آن جهت که انسان می‌توانست عقل دار شود و سایر چهارپایان نمی‌توانند، پس انسانی که اجازه شکوفایی عقل را به خود نمی‌دهد از چهارپایان گمراه‌تر است.

با توضیح فوق مشخص می‌شود که اولاً؛ در اینجا قرآن از واقعیّتی خبر داده و خبر از واقعیّت توهین به حساب نمی‌آید.

^{۲۹۹} الهوی: دوست داشتن، عشق، دلباخته، هوای نفس

ثانیاً؛ شخص یا گروه خاصی مورد خطاب قرار نگرفته، بلکه به طور کلی فرموده: هرکس به طور کورکورانه از خواسته‌ی دل تبعیّت کند و سخنان مختلف را نشنیده و تعقّل نکند، عقل او شکوفا نمی‌شود و هم ردیف یا گمراه‌تر از چهارپایان قرار می‌گیرد، بنابراین به کسی توهین نشده است.

« إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا » احزاب ﴿۶۴﴾

"خداوند کافران را از رحمت خود دور ساخت و برای آنها آتش سوزان فراهم نمود."

قبلاً توضیح داده شد که این گونه سخن توهین به حساب نمی‌آید.^{۳۰۰}

« فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ » ﴿۹۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۹۲﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۹۳﴾ فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرْفُقُونَ ﴿۹۴﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿۹۵﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ » صافات ﴿۹۷﴾

"ابراهیم به سوی معبودهایشان رفت، پس گفت: چرا غذا نمی‌خورید؟ چرا سخن نمی‌گویید؟ سپس بر آنها ضربه‌ای با دست راست فرود آورد، مشرکین شتابان به سوی ابراهیم روی آوردند، ابراهیم گفت: آیا چیزی را که با دست خود می‌تراشید، می‌پرستید؟ در حالی که خدا شما و آنچه عمل می‌کنید (منظور بت‌هایی که می‌سازید) را آفریده است. مشرکان گفتند: بنایی برای او بسازید پس او را در جهنمی از آتش بیندازید."

سؤال: آیا سخن و عمل ابراهیم توهین به مقدّسات مشرکان محسوب نمی‌شود؟

پاسخ: ابراهیم قصد توهین به مقدّسات مشرکان را نداشت بلکه او قصد بیدار کردن آنها را داشت، اگرچه این بیدار کردن را در قالبی طنز آمیز بیان نمود، او می‌خواست با سخن و عمل خود این واقعیت که این بت‌ها سنگ و چوبی بیش نیستند را برای آنها آشکار سازد اما بت پرستان به فکر نابودی ابراهیم افتادند و قرآن عمل ابراهیم را مورد ستایش و عمل بت پرستان را مورد نکوهش قرار می‌دهد.

نکته: اگر کسی برای بیدار کردن مخاطب حتّی با سخن یا عملی طنز آمیز مقدّسات دیگری را به چالش بکشد، از دیدگاه قرآن، کشتن چنین شخصی شیوه‌ی نمرودیان است، با چنین شخصی تنها می‌توان با دلیل‌های منطقی و محترمانه به مقابله برخاست. و اصل آن است که همه حسن نیت دارند و قصد توهین یا تمسخر ما را ندارند، البته مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

« مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » جمعه ﴿۵﴾

"وصف حال کسانی که تورات را حفظ نمودند اما آن را نفهمیده و به دستورات آن عمل نکردند، مانند الاغی است که کتاب‌هایی را حمل می‌کند (اما چیزی از آن کتابها نمی‌فهمد).^{۳۰۱} گروهی که نشانه‌های روشن خدا را انکار کردند وصف حال بدی دارند و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند."

در آیه فوق واقعیّتی به طور کلی در قالب مثال بیان گردیده است و بیان واقعیّتی به طور کلی و بدون اشاره به شخص و گروه خاص توهین محسوب نمی‌شود. ممکن است گفته شود: این آیه خطاب آن به بخشی از یهود می‌باشد که تورات را نگه داری نموده اما آن را نفهمیده و به آن عمل نکردند، این سخن درست است اما اولاً؛ در این آیه از گروه خاصی از یهود نام برده نشده است و ثانیاً؛ در همه‌ی موارد این گونه ما از قرآن یا هر کتاب تربیتی دیگر قاعده کلی استنباط می‌کنیم، اگر چه ممکن است شأن نزول افراد خاصی باشند، یعنی هرکس کتابی را حمل کند اما آن را نفهمد و به آن عمل نکند مانند الاغی است که کتاب‌هایی را حمل می‌کند.

ممکن است گفته شود؛ چرا در این آیه از مثال الاغ استفاده شده است؟ در پاسخ باید گفت: «در مثال مناقشه نیست»، مهم این است که منظور متکلم با این مثال برای مخاطب روشن شود.

« وَلَا تُطِغْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿۱۰﴾ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿۱۱﴾ مَنَاعٍ لِلْخَبِيرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿۱۲﴾ عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ » قلم ﴿۱۳﴾

"و از کسی که بسیار سوگند یاد می‌کند و پست است اطاعت مکن، کسی که بسیار عیب جوست و به سخن چینی آمد و رفت می‌کند و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است، علاوه بر اینها بد رفتار و خشن و فرومایه است."

در آیات فوق به پیامبر و به تبع او به انسان‌های دیگر دستور می‌دهد؛ از افرادی که دارای این گونه صفات و ویژگی‌ها هستند اطاعت نکنید؛ به این معنا که شما سعی کنید این صفات و ویژگی‌ها را از وجود خود دور کنید یا به این معنا که صاحبان این صفات را سرپرست خود قرار ندهید. و توصیه به عدم اطاعت از افرادی که دارای فلان صفات بد هستند، توهین و بدزبانی به کسی محسوب نمی‌شود.

« فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿۴۹﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿۵۰﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ مَّدَّثَرٍ ﴿۵۱﴾ »

«پس چرا از تذکر روگردان هستند؟ گویی گورخرانی رمیده‌اند که از شیری فرار کرده است.»

انسان عاقل به تذکّرات گوش داده و اگر آن تذکّرات را درست و به جا دید از آن پند گرفته و آن را در زندگی به کار می‌بندد و از منافع آن سود می‌برد و اگر آن تذکّر را نادرست دید با جوابی محترمانه و منطقی نادرستی آن را بیان می‌کند، و در هر صورت، از تذکّر دهنده بابت این تذکّر تشکر می‌کند.

اما برخی از انسان‌ها حاضر نیستند به تذکّر کسی گوش دهند و این تذکّرات را توهین به خود تلقی می‌کنند و از تذکّرات ترسیده و فرار می‌کنند، مانند گورخرانی که از شیر ترسیده و پا به فرار می‌گذارند.

پس با توجه به اینکه اولاً؛ این مطالب به طور کلی بیان شده و ثانیاً؛ در قالب تشبیهی کار برخی از افراد را غیر عاقلانه دانسته و نتیجه کارشان را بیان نموده است، پس به کسی توهین و بد زبانی صورت نگرفته است.

خاتمه بخش اول

در این بخش مشخص شد که از دیدگاه قرآن ناسزاگویی به دیگران، به ویژه ناسزاگویی به مقدّسات دیگران، جایز نیست.

بعد به این مطلب پرداخته شد که اگر ناسزاگویی به دیگران و به مقدّسات، جایز نیست، چرا قرآن در مواردی به دیگران ناسزا گفته است؟

در پاسخ به این سؤال با ذکر همه‌ی آیات مورد بحث، بیان گردید که :

اولاً؛ در این گونه موارد فرد یا گروه خاصی با نام و نشان مورد خطاب قرار نگرفته ، بلکه مطلب به طور کلی بیان شده است ، مثلاً فرمود: هر کسی از کتابی نگه داری کند اما آن را نفهمد و از آن استفاده نکند ، مانند الاغی است که کتابی را حمل می‌کند و فقط سنگینی آن را تحمل می‌کند اما از محتویات کتاب چیزی نمی‌فهمد.

ثانیاً؛ در این آیات سعی شده از واقعیّات پرده‌برداری شود و قصد توهین در کار نیست.

ثالثاً؛ این آیات در مسیر تربیت و هدایت و بیدار کردن مردم مورد استفاده قرار گرفته‌اند و مربّی و هادی هنگامی که نتایج اندیشه‌ها و اعمال را بیان می‌کند قصد توهین و تحقیر کسی را ندارد.

رابعاً؛ در اینکه جمله‌ای ناسزا محسوب شود یا نه، شخص گوینده و نحوه ی بیان اهمیت به سزایی دارد و گوینده آیات قرآن خداوند ، و نحوه بیان به گونه‌ای است که توهین محسوب نمی‌شود.

خامساً؛ در فهم آیات قرآنی باید کلمات و عبارات متناسب با فرهنگ قرآنی مورد فهم قرار گیرند ، در غیر این صورت ممکن است عبارت توهین محسوب شود.

سادساً؛ تشبیهات و مثل‌ها برای فهم مطلب به کار رفته‌اند ، نه اینکه قرآن بخواهد از تشبیه کسی به حیوانی به او توهین کند .

با توجه به نکات بالا مشخص می‌شود که در قرآن ناسزاگویی و توهین به دیگران وجود ندارد.

بخش دوم: دیدگاه معصومین

در بخش قبل گذشت که از دیدگاه قرآن ناسزاگویی به دیگران، به ویژه به مقدّسات آنها، مورد نکوهش قرآن قرار گرفت، و از آنجا که معصومین پیرو قرآن بوده و سخنی خلاف قرآن نمی گویند، پس از دیدگاه معصومین نیز ناسزاگویی باید مورد نکوهش باشد.

کتاب سیره و حدیث و تاریخ معصومین مملوّ از سخنانی است که دلالت بر عدم جواز ناسزاگویی از دیدگاه معصومین دارد که به اختصار چند نمونه از این سخنان را بیان می کنیم.

نبی مکرم اسلام (ص) می فرمایند: «ایاکم و الفحش فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ»^{۳۰۲}

"از فحش و دشنام بهره‌زید که خدای متعال بدزبانی و هرزه گویی را دوست ندارد."

و: «إِنَّ الْفَحْشَ وَ التَّفَاحِشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ»^{۳۰۳} "دشنام گویی و هرزه زبانی از اسلام نیست."

و: «الْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ أَنْ يَدْخُلَهَا»^{۳۰۴} "ورود به بهشت بر هر دشنام گویی حرام است."

و: «لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ»^{۳۰۵} "به مردم دشنام ندهید که بین مردم دشمنی به وجود می آورید."

از دیدگاه پیامبر (ص) حتّی به اشیا و زمان ها نیز نباید ناسزا گفت؛ «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَ لَا تَسُبُّوا الْجِبَالَ وَ لَا السَّاعَاتِ وَ لَا الْإَيَّامَ وَ لَا اللَّيَالِيَ فَتَأْتُمُوا وَ تَرْجِعَ عَلَيْكُمْ»^{۳۰۶}

"به بادهای ناسزا نگویند که آنها مأمورند و کوهها و ساعات و روزها را ناسزا نگویند که گناهکار می شوید و به خودتان برمی گردد."

و: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ»^{۳۰۷} "باد را ناسزا نگویند، زیرا آن از رحمت خداست."

و: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا الدَّهْرُ، لِيَ اللَّيْلُ أَجْدُهُ وَ أُبْلِيَهُ»^{۳۰۸} "به روزگار ناسزا نگویند، که خداوند می فرماید: روزگار من هستم، شب از من است و من آن را نو می کنم و کهنه می گردانم."

از دیدگاه پیامبر (ص) حتّی به شیطان نیز نباید ناسزا گفت: «لَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَ تَعَوِّذُوا مِنْ شَرِّهِ»^{۳۰۹}

^{۳۰۲} احیاء العلوم، ج ۳، کتاب آفت‌های زبان، آفت هفتم: فحش و دشنام و پلید زبانی، ص ۲۵۴

^{۳۰۳} همان، ص ۲۵۵

^{۳۰۴} همان، ص ۲۵۴ - اصول کافی، ج ۴، باب البذاء، ص ۲۲ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ بَذَى قَلِيلِ الْحَيَاءِ» "خداوند بهشت را بر هر فحاش ناسزاگویی کم حیا حرام ساخته است."

^{۳۰۵} اصول کافی، ج ۴، باب السّبَاب، ص ۱۰۸، ح ۳

^{۳۰۶} میزان الحکمة، ج ۵، نهی از ناسزاگویی (۱۷۲۹)، ص ۲۳۵۲

^{۳۰۷} کنز العمال، ج ۳، ص ۶۰۱، ۸۱۰۹ - میزان الحکمة، ج ۵، نهی از ناسزاگویی (۱۷۲۹)، ص ۲۳۵۴

^{۳۰۸} کنز العمال، ج ۳، ص ۶۰۷، ۸۱۴۱ - میزان الحکمة، ج ۵، نهی از ناسزاگویی (۱۷۲۹)، ص ۲۳۵۴

^{۳۰۹} کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۴، ۲۱۲۰ - میزان الحکمة، ج ۵، نهی از ناسزاگویی (۱۷۲۹)، ص ۲۳۵۴

"به شیطان ناسزا مگویید بلکه از شرّ آن به خدا پناه برید."

و پیامبر فرمود: «الْمُتَسَابِّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومَ»^{۳۱۰} "هرگاه دو نفر به یکدیگر ناسزا گویند، گناه آن بر گردن آغاز کننده است، مگر آن که ستم دیده از حدّ خود تجاوز کند."

عیاض بن حماد می گوید: به پیامبر عرض کردم: ای رسول خدا، مردی از قوم من، که از من دون پایه تر است، به من ناسزا می گوید، آیا اشکال دارد من هم به تلافی این کار، او را دشنام دهم؟

پیامبر فرمود: «الْمُتَسَابِّانِ شَيْطَانَانِ يَتَعَاوِيَانِ»^{۳۱۱} و يَتَهَاتَرَانِ^{۳۱۲} "دو کس که به یکدیگر ناسزا می گویند، دو شیطان هستند که به یکدیگر پارس می کنند و به جان هم می افتند."

نکته: از دو حدیث فوق استنباط می شود:

اولاً: ناسزاگویی در هر صورت بد است چه انسان آغاز کننده باشد یا در مقام مقابله به مثل ناسزا گوید، البته در مقام مقابله، گرچه بد است اما گناه آن بر گردن آغاز کننده است.

ثانیاً: در مقام مقابله نیز نباید ناسزاگویی را از حد گذراند یعنی؛ حداکثر به میزانی که به شخص توهین و ناسزا گفته می شود، شخص حق دارد به طرف مقابل ناسزا گوید و در همین حد نیز نباید از حدودی که مشخص شده تجاوز نمود، مثلاً اگر یک یهودی به پیامبر اسلام ناسزا گفت، ما حق ناسزاگویی به حضرت موسی (ع) را نداریم یا اگر کسی به پدر من ناسزا گفت من حق ناسزاگویی به پدر او را ندارم یا اگر کسی به دروغ به من تهمت بزند من حق زدن آن تهمت را به او ندارم و...

امام علی (ع) در هنگام جنگ صفین وقتی شنید یاران او به یاران معاویه دشمنان می دهند، آنها را جمع کرده و فرمود: «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَائِينَ وَ لَكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكَّرْتُمْ خَالَئَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُدْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبْكُمُ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنَهُمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مِنْ جَهْلِهِ وَ يَزْعُوِيَ^{۳۱۴} عَنِ الْغِيِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لِهَجٍ بِهِ^{۳۱۵}»^{۳۱۶} (نهج البلاغه خطبه ۲۰۶)

"من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید اما اگر کردارشان را تعریف و حالات آنان را بازگو می کردید به سخن راست نزدیک تر و عذر پذیر تر بود، خوب بود به جای دشنام آنان می گفتید؛ خدایا، خون ما

^{۳۱۰} محجّة البیضاء، ج ۵، ص ۲۱۷

^{۳۱۱} عَوَى، يَعْوَى، عَوَاءٌ: زوزه کشید، پارس کرد، عوعو کرد

^{۳۱۲} تَهَاتَر (الرَّجُلَانِ): آن دو مرد هر یک علیه دیگری چیزی گفتند یا ادّعایی کردند.

^{۳۱۳} تنبیه الخواطر، ج ۱، ص ۱۱۱- و تقریباً با همین مضمون: جامع السّعادات، ج ۱، ص ۴۲۹

- میزان الحکمة، ج ۵، نهی از ناسزاگویی به یکدیگر (۱۷۳۰)، ص ۲۳۵۴

^{۳۱۴} إِرْعَوَى، يِرْعَوَى، إِرْعَوَاءٌ (مِنَ الْجَهْلِ): (از راه جهالت) برگشت

^{۳۱۵} لِهَجٍ بِهِ: به آن حریص شد، فریفته آن شد

^{۳۱۶} بخش آخر خطبه فوق در غرر الحکم، ترجمه رسولی محلاتی، ح ۲۷۶۷ چنین آمده است: «وَ انْقِذَهُمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مِنْ جَهْلِهِ وَ يَزْعُوِيَ عَنِ الْغِيِّ وَ الْعُدْرِ مَنْ لِهَجٍ بِهِ»

و آنها را حفظ کن، بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلاند حق را بشناسند و آنان که فریفته غی^{۳۱۷} و عدوان^{۳۱۸} شده‌اند از غی و عدوان باز گردند. "

و همین طور امام علی (ع) می‌فرماید: « وَ لِيُخْزِنَ الرَّجُلُ لِسَانَهُ فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ ۳۱۹ بِصَاحِبِهِ وَ اللَّهُ مَا أَرَى عَبْدًا يَتَّقِي تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى يَخْزِنَ لِسَانَهُ » (نهج البلاغه خطبه ۱۷۶)

"مرد باید زبانش را حفظ کند زیرا این زبان، نسبت به صاحب خود سرکش است، به خدا سوگند بنده‌ی خود نگه داری را ندیدم که تقوا برای او سودمند باشد مگر آن که زبانش را حفظ کند. "

و: « الفحشُ و التَّفَحُّشُ لیسَا مِنَ الْإِسْلَامِ »^{۳۲۰} (غرر الحکم ۷۷۶۷) "دشنام و هرزه زبانی از اسلام نیست. "

و: « مَا تَسَابُّ اثْنَانِ إِلَّا غَلَبَ الْأُمُّهُمَا » (غرر الحکم ۳۹۱۴)

"هیچ دو نفری یکدیگر را ناسزا نگفتند مگر آنکه پست‌ترینشان چیره گشت. "

امام کاظم (ع) آنگاه که دو مرد به هم ناسزا می‌گفتند، فرمود: « الْبَادِي اظْلَمُ ، وَ وَرْهُ وَ وَرْهُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومِ »^{۳۲۱}

"آغازکننده ستمکارتر است و گناه دشنام او و گناه ناسزاگویی طرف مقابل به گردن اوست، تا زمانی که ستم‌دیده زیاده‌روی نکند. "^{۳۲۲}

با دعایی از امام سجاد (ع) به عنوان حسن ختام، این قسمت را به پایان می‌بریم. « (اللَّهُمَّ اجْعَلْ) مَا أَجْرِي عَلَى لِسَانِي مِنْ لَفْظَةٍ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ ۳۲۳ أَوْ سَتْمٍ عِزْضٍ أَوْ شَهَادَةٍ بَاطِلٍ أَوْ اغْتِيَابٍ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نُطْقًا بِالْحَمْدِ لَكَ »^{۳۲۴} " الهی، آنچه بر زبانش جاری می‌کنم که عبارت باشد از

^{۳۱۷} غَوَى ، يَغْوِي ، غَيًّا : گمراه شد ، سرگردان شد

^{۳۱۸} عدوان : تَعَدَّى ، ستم ، تجاوز

^{۳۱۹} جَمَحٌ ، يَجْمَحُ ، جَمُوحًا : سرکشی و چموشی کرد

^{۳۲۰} در مورد آثار و نتایج بد فحش و ناسزاگویی ، رجوع شود به : غرر الحکم ترجمه رسولی محلاتی ، حدیث ۷۷۶۷ تا ۷۷۷۴

— و اصول کافی ، ج ۴ ، باب الْبَدَاء ، صص ۲۰ تا ۲۹ و باب السَّبَاب صص ۸ تا ۱۱۲

^{۳۲۱} تحف العقول ، ص ۴۱۲

^{۳۲۲} این حدیث در اصول کافی ، ج ۴ ، باب السَّبَاب ، ص ۱۰۸ ، ح ۴ ، این گونه آمده است : « الْبَادِي مِنْهُمَا اظْلَمُ وَ وَرْهُ وَ وَرْهُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْتَدِرْ إِلَى الْمَظْلُومِ » "آغازکننده ستمکارتر است و گناه دشنام او و گناه ناسزاگویی طرف مقابل به گردن اوست، تا زمانی که از ستم‌دیده پوزش نخواست است. "

(همین طور وسائل الشّیعه ج ۸ ، کتاب الحج ، باب تحریم سبّ المؤمن و عرضه و ماله و دمه ، ص ۶۱۰ ، ح ۱)

^{۳۲۳} الْهُجْر : کلام زشت ، سخن ناسزا گفتن

^{۳۲۴} صحیفه سجّادیه ، دعای مکارم الاخلاق (دعای بیستم) ، فراز سیزدهم ، ص ۹۳

فحش و ناسزا یا کلام زشت یا آبروریزی یا شهادت باطل یا غیبت پشت سر مؤمنی یا دشنام به حاضری و آنچه شبیه به این هاست، را به نطق به حمد برای خودت قرار بده.

به عبارت دیگر: خدایا کمک کن به جای اینکه زبان به ناسزا و لغو و آبروریزی و غیبت و... بگشایم، زبانم به حمد تو گشوده شود.

نکته: ناسزاگویی در ردیف شهادت باطل و غیبت و... قرار گرفته است پس معلوم می‌شود از نگاه امام (ع) ناسزاگویی باید کار بسیار بدی باشد.

نتیجه: با توجه به قطره‌ای از دریای سخنان معصومین که در اینجا آورده شد، کاملاً مشخص است که ناسزاگویی و بدزبانی از نگاه اولیای الهی بسیار بد و زشت می‌باشد، وقتی بد زبانی حتی به اشیا و زمان‌ها بد دانسته شده است؛ پس به طریق اولی بد زبانی به اولیای الهی و مقدّسات از قبح بیشتری برخوردار خواهد بود.

توجیه بد زبانی‌های ظاهری معصومین (ع)

سؤال: اگر دشنام و ناسزاگویی بد است، چرا گاهی در کلام معصومین ناسزاگویی به دیگران وجود دارد؟
در پاسخ به سؤال فوق لازم است تک تک گزارشاتی که در آنها شائبه بد زبانی و ناسزاگویی، از جانب معصومین به دیگران، وجود دارد، مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا مشخص شود، آیا معصومین مرتکب بدزبانی به دیگران شده‌اند، یا همان طور که گذشت، آنها از هرگونه بدزبانی مبرا بوده‌اند؟
بحث را از سخنان مولا علی (ع) آغاز نموده و سپس به سخنان سایر ائمه در این زمینه می‌پردازیم.

توجیه بدزبانی‌های ظاهری در نهج البلاغه

حضرت علی (ع) می‌فرماید: «مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ حَائِكُ ابْنِ حَائِكٍ مُنَافِقُ ابْنِ كَافِرٍ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَسْرَكَ الْكُفْرُ مَرَّةً وَ الْإِسْلَامُ أُخْرَى فَمَا قَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالِكَ وَ لَا حَسْبُكَ وَ إِنَّ أَمْرًا دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفُ وَ سَاقٍ إِلَيْهِمُ الْحَتَفَ لَحْرِي أَنْ يَمُقْتَهُ الْأَقْرَبُ وَ لَا يَأْمَنُهُ الْأَبْعَدُ» (خطبه ۱۹)

"چه کسی تو را آگاهاند که چه چیزی به سود، یا به زیان من است؟ لعنت خدا و لعنت لعنت‌کنندگان بر تو باد، بافنده فرزند بافنده، منافق پسر کافر، به خدا قسم، تو یک بار در زمان کفر و یکبار در زمان اسلام اسیر شدی، و مال و خویشاوندی تو، هر دو بار نتوانست به فریادت برسد و کسی که خویشان خود را به دم شمشیر سپارد و مرگ و نابودی را به سوی آنها کشاند، سزاوار است که بستگان او بر وی خشم گیرند و بیگانگان به او اطمینان نداشته باشند."

مخاطب در سخن فوق، اشعث بن قیس‌کندی است، اشعث در رأس منافقان در زمان امام علی (ع) قرار داشت و در اکثر فتنه‌ها بر علیه حضرت علی (ع) نقش اساسی داشت و حتی بعداً نیز دختر او جعده امام

حسن(ع) را به شهادت رساند و پسرش محمد بن اشعث، فرمانده گروهی بود که مسلم بن عقیل را دستگیر نمودند و همین طور جزء سران لشکر ابن زیاد بر علیه امام حسین(ع) بود و بالاخره در جنگ بین مختار و مصعب ابن زبیر یکی از فرماندهان مصعب بود و در این جنگ کشته شد.

گاهی از اوقات یک فرمانروا لازم است از کید دشمنان منافق پرده بردارد و گذشته دشمن منافق را بیان کند که مردم فریب منافق را نخورند، در این گونه موارد قصد توهین یا بد زبانی نسبت به دشمن نیست بلکه قصد، بیان واقعیت است. در سخنان بالا نیز امام علی(ع) برخی از واقعیّت ها در گذشته ی اشعث را بیان نمود تا مردم را نسبت به او آگاهی دهد. همان طور که امام(ع) بیان فرمودند؛ اشعث برای فریب مردم مطالبی را به هم می بافت و همین بافته های او چند بار موجب فریب مردم شده بود که از این راه ضربات مهلکی به مردم و جامعه اسلامی خورده بود. او حتّی به قوم خود هم رحم نکرد و با فریب قوم خویش موجب شد مسلمانان در زمان ابوبکر آنها را از دم تیغ بگذرانند، به همین دلیل در میان قوم خود به «عُرْفُ النَّار» به معنای؛ خیانتکار مشهور بود.

نتیجه آنکه سخنان فوق افشاگری به حق است تا جلوی ضربه ها و مشکلات در آینده گرفته شود، نه اینکه امام(ع) قصد توهین یا ناسزاگویی داشته باشد.

و: «يَا ابْنَ اللَّعِينِ الْأَبْتَرِ وَالشَّجَرَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَلَا فَرْعَ» (خطبه ۱۳۵) "ای فرزند لعنت شده دم بریده و درختی که نه ریشه و تنه ای دارد و نه شاخ و برگ دارد."

سخن فوق خطاب به مغیره ابن اخنس می باشد، این سخن وقتی ایراد شد که عثمان تصمیم به تبعید عمار گرفت و حضرت علی(ع) به تصمیم عثمان اعتراض کرد، مغیره ابن اخنس به جانبداری عثمان برخاست و گفت: من می توانم جلوی علی(ع) را بگیرم حضرت علی(ع) خطاب به مغیره فرمود: تو فرزند کسی هستی که از رحمت خدا بی بهره بود و عقبه ی ارزشمندی نداشت و مانند درخت بی ریشه و شاخ و برگ بود، یعنی تو کسی نیستی که بخواهی جلوی من بایستی.

پدر مغیره، یعنی اخنس بن شریق یکی از سران مشرکین مکه بود و یکی از فرزندان او به نام ابوالحکم، در جنگ بدر به دست حضرت علی(ع) کشته شد و به همین دلیل مغیره همیشه کینه ی حضرت علی(ع) را در دل داشت.

در سخن فوق امام علی(ع) واقعیّتی را به مغیره یادآوری می کند و به او می گوید؛ پدر و برادرت نیز در مقابل حق ایستادند و شکست خوردند، پس تو بی جهت از رفتار باطل عثمان طرفداری نکن و در مقابل حق ایستادگی مکن که شکست می خوری.

پس اینجا بحث توهین و بد زبانی مطرح نیست، بلکه خبر از واقعیّت است، تا افرادی مثل مغیره از ایستادگی جلو حق دست بردارند.

و: «أَوْ لَمْ يُبَايِعْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ لَا حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتِهِ إِنَّهَا كَفَّ يَهُودِيَّةً لَوْ بَايَعْنِي بِكَفِّهِ لَعَدَرَ بِسَبْتِهِ أَمَّا إِنْ لَهُ إِمْرَةٌ كَلْعَقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ وَهُوَ أَبُو الْأَكْبُشِ ٣٢٥ وَالْأَزْبَعَةِ وَ سَتَلَقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ وَ مِنْ وَلَدِهِ يَوْمًا أَحْمَرُ» (خطبه ۷۳)

"مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیست، دست او دست یهودی است، اگر با دست خود بیعت کند، در نهان بیعت را می شکند. آگاه باشید او حکومت کوتاه مدتی خواهد داشت، مانند فرصت کوتاه سگی که با زبان، بینی خود را پاک کند. او پدر چهار فرمانروا است و اَمّت از دست او و پسرانش روزگار خونینی خواهند داشت."

پس از آنکه مروان بن حکم در جنگ جمل اسیر شد، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) نزد پدر عذر او را خواستند و آزاد شد، سپس حسنین (علیهما السلام) فرمودند: پدر، مروان با شما بیعت می کند، امام علی (ع) سخن فوق را در جواب به حسنین (علیهما السلام) فرمود.

اینکه امام علی (ع) دست مروان را به دست یهودی تشبیه می کند، قصد توهین ندارد بلکه از آنجا که یهودیان مشهور به پیمان شکنی بودند، امام (ع) در اینجا خواست بفرماید: مروان نیز پیمان شکن است، پس پیمان چنین کسی ارزش ندارد. همین طور وقتی می فرماید: او به اندازه مدّت زمانی که یک سگ بینی خود را پاک می کند، حکومت پیدا می کند، می خواهد کوتاهی عمر خلافت او را با مثالی تبیین نماید و در مثال مناقشه نیست.

و: «إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجًا ٣٢٦ حِصْنِيهِ ٣٢٧ نَبِيْنٌ نَثِيلُهُ ٣٢٨ وَ مُعْتَلَفُهُ ٣٢٩ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْصُمُونَ ٣٣٠ مَالِ اللَّهِ خِصْمَةَ الْإِبِلِ نَبْتَةُ الرَّبِيعِ إِلَى أَنْ انْتَكَتْ ٣٣١ عَلَيْهِ قَتْلُهُ ٣٣٢ وَ أَجْهَرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ ٣٣٣ بِهِ بَطْنَتُهُ ٣٣٤.» (خطبه ۳)

"تا اینکه سومی به خلافت برخاست، درحالی که دو پهلوییش را بزرگ نمود و در میان توالت و آشپزخانه در رفت و آمد بود. و با او خویشاوندان پدریش (یعنی بنی امیه) به حکومت برخاستند و اموال الهی را خوردند، چون شتری که گیاه بهاری را می خورد، تا اینکه طنابی که بافته بود از هم شکافت و عملش او را نابود کرد و پرخوری اش او را بر زمین زد."

سخن فوق در مورد نحوه عمل عثمان بن عفان هنگامی که قدرت را در دست داشت، می باشد.

٣٢٥ الْأَكْبُشُ : پیشوای قوم ، قوچ

٣٢٦ نَفَجَ الشَّيْ : چیزی را بزرگ یا بلند نمود

٣٢٧ الْحِصْنُ : طرف ، جانب ، کناره هر چیز

٣٢٨ نَثَلٌ : مدفوع انداخت ـ. النَّثِيلُ : سرگین ، تاپاله ، مدفوع

٣٢٩ اِعْتَلَفَتِ الدَّابَّةُ : چهار پا علف خورد ـ. مُعْتَلَفٌ : مکان نگه داری علف ، علف دان ، کاهدان

٣٣٠ خَصَمَ الطَّعَامُ : غذا را با دندان های آسیابی جوید .

٣٣١ اِنْتَكَتْ الْحَبْلُ : طناب از هم باز شد و ریش ریش گردید.

٣٣٢ قَتَلَ ، يَفْتَلُ ، فَتَلًا : بافت و تاب داد

٣٣٣ كَبَا : بر زمین افتاد

٣٣٤ الْبِطْنَةُ : پرخوری

دقت و بررسی و سپس بیان عملکرد دیگران به ما کمک می‌کند که بتوانیم از آن عملکردها درس گرفته و رفتار خود را اصلاح کنیم. پس اگر کسی بگوید علت نابودی فرعون فلان عمل بد او بود، اینجا بحث بد زبانی و توهین مطرح نیست، بلکه اینجا بحث بیان اشکالات به جهت درس گرفتن و اصلاح خودی هاست.

نکته: در خطبه سوم نهج البلاغه سه مشکل از مشکلات بشری که این مشکلات در خلافت سه خلیفه قبل نیز وجود داشت، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

اولین مشکل نحوه ی روی کار آمدن حاکمان می‌باشد اگر در طول تاریخ بشر توانمندترین و عالم‌ترین انسان‌ها قدرت را در دست می‌گرفتند و نحوه ی انتخاب نیز تا حد ممکن به مردم واگذار می‌شد خیلی از مشکلات بشر حل می‌شد و جلو ظلم‌ها و فسادها تا حد زیادی گرفته می‌شد.^{۳۳۵}

دومین مشکل بشر تجاوزگری‌ها و سلب حقوق اولیه و کشور گشایی‌های بشر بوده که انسان‌های بی‌گناه بسیاری در اثر این تجاوزگری‌ها آزادی‌های خود را از دست داده و کشته و ناقص الخلقه شده‌اند و اموال زیادی از مردم از بین رفته است.

و سومین مشکل بشر این بوده که کسانی که در رأس قدرت بوده‌اند با تنگ‌نظری سعی کرده‌اند فقط از فامیل و دوستان خود برای مناسب حکومتی استفاده کنند و همین طور بیت‌المال را ملک شخصی خود دانسته و از آن تا توانسته‌اند بهره برداری شخصی نموده‌اند.

امام علی (ع) در این خطبه می‌فرماید: هر سه مشکل فوق پس از وفات پیامبر در حکومت این سه خلیفه رخ نمود.

^{۳۳۵} حضرت علی (ع) در خطبه ۱۷۳ نهج البلاغه می‌فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ وَ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتْ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى يَخْضُرَهَا غَاةُ النَّاسِ فَمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ وَ لَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا»

"ای مردم ، سزاوارترین مردم برای رهبری ، آن کسی است که بر اجرای آن توانمندتر و به فرامین الهی در زمینه حکومت و رهبری عالم‌تر باشد به جانم سوگند ، اگر شرط انتخاب رهبر ، حضور و رأی تمامی مردم باشد ، هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت ، لکن اهلش بر کسانی که از محل رأی‌گیری غایب هستند حکم می‌کنند ."

در کلام فوق ابتدا امام (ع) دو ویژگی اصلی رهبر ، که عبارت از : قدرت بر اداره و علم به دین می‌باشد ، را بیان نموده ، سپس در زمینه ی نحوه انتخاب می‌فرماید : با توجه به اینکه اگر بخواهیم رأی همه ی مردم را اخذ کنیم ، در عمل نمی‌توانیم رهبر را انتخاب نماییم و جامعه بی‌رهبر می‌ماند (البته با توجه به شرایط آن زمان) پس اهلش یا به عبارتی خبرگان ملت جمع شده و رهبر را انتخاب نمایند . پس اگر امام (ع) امروز حضور داشتند ، با توجه به امکان اخذ رأی مستقیم همه ی مردم می‌فرمودند : هر کس بیشترین رأی مستقیم مردم را دارد ، او باید رهبر جامعه باشد .

در مورد نحوه‌ی روی کار آمدن، هر سه نفر می دانستند که هم از نظر توان اداره کشور و هم از نظر علم شایسته ترین فرد برای حکومت نیستند اما در عین حال قدرت را در دست گرفتند.^{۳۳۶}

انتخاب نیز مردمی نبود زیرا ابوبکر با رای فقط چند نفر از دوستانش قدرت را در دست گرفت، عمر با رای ابوبکر به قدرت رسید^{۳۳۷} و عثمان در یک شورای شش نفره منصوب عمر به حکومت برگزیده شد و ترکیب این شورا به گونه‌ای چیده شده بود که فقط عثمان می‌توانست رای نصف به علاوه یک را از این شورا اخذ نماید.^{۳۳۸}

در مورد مشکل دوم، در حالی که دین آمده تا جلوی تجاوزگری‌ها و سلب حقوق اولیه انسانها را بگیرد اما در زمان ابوبکر، به اسم جنگ با اهل رده، هر کس را که تفکر حاکمیت را قبول نداشت، مورد هجوم قرار دادند و جان انسان‌های بی گناه را گرفتند و سپس در زمان عمر به اسم گسترش اسلام دست به تجاوزگری و کشورگشایی زدند.^{۳۳۹} غافل از اینکه این کار کمکی به گسترش اسلام نخواهد کرد، بلکه چهره‌ای خشن و متضاد با چهره رحمانی دین را به نمایش می‌گذارد و انسان‌هایی به اسم مسلمان اما با تفکراتی فرعون‌ی و چنگیزی به وجود می‌آورد که هنوز بعد از ۱۴۰۰ سال وجود دارند و در طول تاریخ هر روز به اسمی همچون خوارج، اهل الحدیث، اخباری‌ها، داعش و... در گوشه‌ای از جهان اسلام سر در آورده و می‌آورند.

و مشکل سوم نیز به ویژه در حکومت عثمان نمود زیادی پیدا کرد؛ زیرا عثمان همه کارگزاران خود را از خانواده خود، یعنی بنی‌امیه، برگزید و در دوره او بنی‌امیه تا توانستند به بیت المال دست درازی کردند.^{۳۴۰} اگر چه در دوره ابوبکر و عمر نیز کارگزاران حکومتی اکثراً از میان مهاجران مکه انتخاب می‌شدند. حکومت حضرت علی(ع) هیچ یک از مشکلات سه گانه فوق را نداشت، زیرا شایسته ترین فرد آن هم با رای اکثریت قریب به اتفاق بر سر کار آمده بود.^{۳۴۱}

ثانیاً جلوی تجاوزگری‌ها گرفته شد و اگر جنگی در زمان حکومت او رخ داد، جنگ با کشورهای اطراف و کشور گشایی یا تحمیل عقیده بر مردم داخل نبود، بلکه جنگ با کسانی بود که در مقابل حکومت مردمی علی(ع) ایستاده و با پیمان شکنی در درون حکومت او دست به تجاوزگری زده بودند.^{۳۴۲}

۳۳۶ أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقِي إِلَيَّ الطَّيْرُ

۳۳۷ فَيَا عَجَبًا بَيْنَا هُوَ يَسْتَقْبِلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخِرِ بَعْدَ وَقَاتِهِ

۳۳۸ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَلِيَّ أَحَدُهُمْ فَيَا لِلَّهِ وَلِلشُّورَى مَتَى اعْتَزَّضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أَقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لِكَيْ أَسْقِفْتُ إِذْ أَسْفُوا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضَغْنِهِ وَ مَالَ الْآخَرُ لِيَصْهَرَهُ مَعَ هُنَّ وَ هُنَّ

۳۳۹ فَصَيَّرَهَا فِي حَوْرَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يَخْشُنُ مَسْهَا

۳۴۰ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضُمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نَبْتَةَ الرَّبِيعِ

۳۴۱ فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَ النَّاسُ كَعُزْفِ الصَّبْعِ إِلَيَّ يَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّ

عِظْفَايَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِضَةِ الْغَنَمِ

۳۴۲ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكُثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ أُخْرَى وَ قَسَطَ آخَرُونَ

و ثالثاً ملاک حضرت علی(ع) برای انتخاب کارگزاران، شایسته‌سالاری بود به همین دلیل در میان کارگزاران او از همه طیفی، مهاجر، انصار، یمنی، عراقی و... دیده می‌شود و همین طور او جلو دست درازی به بیت المال را گرفت.

پس این که حضرت علی(ع) در خطبه فوق سه مشکل را در حاکمیت سه خلیفه قبلی بیان نموده قصد ناسزاگویی به سه خلیفه قبلی را ندارد بلکه او این مشکلات را بیان می‌کند تا بتواند راه برون رفت از این مشکلات را ارائه دهد و مسلمانان در آینده با اتخاذ راه راست، کمتر دچار این مشکلات شده و در نتیجه کمتر آسیب ببینند.

توجیه توهین ظاهری امام حسین(ع) نسبت به ابن زیاد

امام حسین(ع) می‌فرماید: «أَلَا وَإِنَّ الدَّعَى بَنَ الدَّعَى قَدْ رَكَزَنِي بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السَّلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَهِيَهَاتِ مِمَّا الذَّلَّةُ، يَأْتِي اللَّهُ ذَلِكَ لَنَا وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَحُجُورٌ طَابَتْ وَظَهَرَتْ» (تحف العقول، ص ۲۴۱)

"آگاه باشید آن پسر خوانده (زنزاده) فرزند پسر خوانده (زنزاده)، مرا بین دو راه قرار داده، بین شمشیر و ذلت، و چه دور است از ما ذلت، خدا و رسولش و مؤمنان و دامن‌هایی که پاک و پاکیزه‌اند، ذلت را برای ما نمی‌پذیرند."

آیا سخن فوق بدزبانی نسبت به ابن زیاد محسوب نمی‌شود؟

جواب: برای پاسخ به سؤال فوق چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته اول: الدّعی، یعنی؛ پسرخوانده، کسی که نسبتش مشکوک است، کسی که شخص دیگری را پدر خود می‌داند، یا خود را از فامیل دیگری می‌خواند و جمع آن ادعیاء است.^{۳۴۳}

در قرآن کلمه ادعیاء در دو جا به کار رفته است. «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ» احزاب ﴿۴﴾

"و فرزند خوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است."

«لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا» احزاب ﴿۳۷﴾

"تا سختی و تنگنایی برای مومنان در ازدواج با همسران پسر خوانده هایشان- هنگامی که طلاق گیرند - نباشد."

این آیه مربوط به داستان ازدواج و جدا شدن زید بن حارثه و زینب بنت جحش و ازدواج پیامبر با زینب می‌باشد.

لازم به توجّه است که در دو آیهی فوق ادعیاء به معنای فرزند خوانده‌ها به کار رفته است.

نکته دوم: در زمان جاهلیّت در بین عرب عدم مشخص بودن پدر زشت و ناپسند نبود، زیرا چند شوهری به گونه‌هایی مرسوم بود، استاد مطهری در این زمینه می‌فرماید: «در صحیح بخاری از عایشه نقل می‌کند که: "در جاهلیّت عرب چهار نوع زناشویی وجود داشت، یک نوع همان است که امروز معمول و جاری است که مردی به وسیله پدر دختر از دختر خواستگاری می‌کند و پس از تعیین مهر با او ازدواج می‌کند و فرزندی که از آن دختر پیدا می‌شود از لحاظ تعیین پدر تکلیف روشنی دارد.

نوع دیگر این بوده که مردی در خلال ایام زناشویی با زنی، خود وسیلهی زناشویی او را با مرد دیگری برای یک مدّت محدود فراهم می‌کرده است تا از او برای خود نسل بهتری به وجود آورد، به این ترتیب که آن مرد از زن خود کناره‌گیری می‌کرد و زن خود را توصیه می‌کرد که خود را در اختیار فلان شخص معین بگذارد و تا وقتی که از آن مرد آبستن نمی‌شد به کناره‌گیری خودش ادامه می‌داد. همین که روشن می‌شد آبستن شده، با او نزدیکی می‌کرد. این کار را در مورد کسانی می‌کردند که آنها را برای تولید فرزند از خود شایسته‌تر می‌دانستند. و در حقیقت این کار را برای بهبود نسل و اصلاح نژاد انجام می‌دادند. این نوع زناشویی را که در واقع زناشویی در خلال زناشویی دیگر بود «نکاح استبضاع» می‌نامیدند.

نوع دیگر زناشویی این بود: گروهی که عده‌شان کمتر از ۱۰ نفر می‌بود، با یک زن معین رابطه برقرار می‌کردند. آن زن آبستن می‌شد و فرزندی به دنیا می‌آورد. در این وقت آن زن همه آن گروه را نزد خود دعوت می‌کرد و طبق عادت و رسم آن زمان، آن مردان نمی‌توانستند از آمدن سرپیچی کنند؛ همه می‌آمدند در این هنگام آن زن هر کدام از مردان را که خود مایل بود به عنوان پدر برای فرزند خود انتخاب می‌کرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناع کند. به این ترتیب آن فرزند، فرزند رسمی و قانونی آن مرد محسوب می‌شد.

نوعی چهارم این بود که زنی رسماً عنوان "روسپی‌گری" داشت، هر مردی بدون استثنا می‌توانست با او رابطه داشته باشد. این گونه زنان معمولاً پرچمی بالای خانه خود می‌زدند و با آن علامت شناخته می‌شدند. این چنین زنان پس از اینکه فرزندان به دنیا می‌آوردند، همه‌ی مردانی را که با آنها ارتباط داشتند جمع می‌کردند و آنگاه کاهن و قیافه‌شناس می‌آوردند، قیافه‌شناس از روی مشخصات قیافه رای می‌داد که این فرزند از آن کیست و آن مرد هم مجبور بود نظر قیافه‌شناس را بپذیرد و آن فرزند را فرزند رسمی و قانونی خود بداند.

همه‌ی این زناشویی‌ها در جاهلیّت وجود داشت، تا خداوند محمد(ص) را به پیامبری برگزید و او همه آنها را جز آنچه اکنون معمول است از بین برد. "از اینجا معلوم می‌شود که رسم چند شوهری در جاهلیّت عرب وجود داشته است." ^{۳۴۴}

نکته سوم: زیادبن ابیه، از کارگزاران امام علی(ع) بوده و به دلیل زیرکی زیاد، معاویه او را به سوی خود جلب کرد، ابوسفیان خود را پدر زیاد می‌دانست و می‌گفت: من با سمیه زنا کردم و حاصل آن زیاد شد.

^{۳۴۴} حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام، استاد مطهری، ج ۳، صص ۴۲ و ۴۳

برخی مثل استاد مطهری می‌فرمایند: «زیاد پدر عبیدالله استلحاقاً برادر معاویه شد، یعنی بعد از سالها که او را بی پدر می‌گفتند (زیادبن‌ابیّه؛ یعنی کسی که اصلاً پدر ندارد) یک آدم مشروب فروش دوره جاهلیّت آمد شهادت داد که در فلان وقت مادر زیاد و ابوسفیان با هم زنا کردند و این زیاد پسر ابوسفیان است از زنا. معاویه هم به سیاست می‌خواست او را ملحق کند. گفتند بسیار خوب، پس زیاد شد پسر ابوسفیان.»^{۳۴۵}

از مطالب بالا بدست می‌آید نامشخص بودن پدر و ارتباط یک زن با مردان متکثر در نظر عرب زشت و بد نبوده است، معاویه مادر زیاد، یعنی سمیّه، را متهم به ارتباط جنسی نامشروع با پدر خود می‌کند تا بتواند زیاد را به طرف خود جلب کند و زیاد از این سخن معاویه ناراحت نمی‌شود و به طرف معاویه می‌رود. همین طور از اینکه کسی به عبیدالله بگوید: «ابن مرجانه» و با این سخن بخواهد بگوید؛ پدر تو هم مشخص نیست، عبیدالله بدش نمی‌آید؛ اینها همه نشان می‌دهد، ارتباط جنسی نامشروع، به دلیل آنکه اسلام آن را حرام دانسته است کم کم در نگاه مسلمانان عرب زشت دانسته شده است و به مرور زمان بر زشتی آن افزوده شده است و حتّی پس از آمدن اسلام نیز به دلیل پیشینه فرهنگی عربها تا مدّتها عربها زنا و زنازادگی را زشت نمی‌دانسته‌اند و در نزد آنها زنازادگی بد نبوده است.

پس اینکه امام حسین(ع) فرموده‌اند: «آن دعی پسر دعی»

اولاً؛ حتماً به معنای زنازاده پسر زنازاده نیست، بلکه می‌تواند به معنای پسر خوانده فرزند پسر خوانده باشد.

ثانیاً؛ حتّی اگر دعی را به معنای نامشخص بودن پدر بدانیم، بر حسب فرهنگ آن زمان این امر بد دانسته نمی‌شده و دشنام محسوب نمی‌شده است.

ثالثاً زیاد و عبیدالله در آن زمان مشهور به نامشخص بودن پدر بوده‌اند و خودشان نیز از این که کسی آنها را به گونه‌ای خطاب کند که دلالت بر نامشخص بودن پدر آنها کند، بدشان نمی‌آمده است.

اگرچه با توجّه به آمدن اسلام و حرمت ارتباطات نامشروع امروزه ما چنین سخنی را، اگر به معنای نامشخص بودن نسب بگیریم، توهین تلقی می‌کنیم.

توجیه استفاده زیاد از کلمه لعنت در زیارت عاشورا

سؤال: زیارت عاشورا طبق قول مشهور از امام معصوم صادر شده است و این زیارت مملو از لعنت و نفرین می‌باشد، آیا این گونه سخن گفتن بد زبانی و توهین به دیگران محسوب نمی‌شود؟

جواب: برای پاسخ به سؤال فوق باید این زیارت از نظر سند و از نظر محتوا مورد بررسی و نقد قرار گیرد تا بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم.

بررسی زیارت عاشورا

الف: از نظر سند

اولین کتابی که زیارت عاشورا در آن به رشته تحریر در آمده است، کتاب کامل الزیارات منسوب به جعفر بن محمد ابن قولویه قمی می باشد^{۳۴۶} که مشتمل برسند ذیل می باشد؛ «حَدَّثَنِي حُكَيْمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَكِيمٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى هَمْدَانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَصَالِحِ بْنِ عَقْبَةَ جَمِيعًا عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ مَالِكِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (ع)»^{۳۴۷}

آن طور که از عبارت فوق استنباط می شود؛ ابن قولویه دو سند در اینجا ارائه می کند که این دو سند عبارتند از:

سند اول: ابن قولویه از حکیم بن داود بن حکیم از محمد بن موسی همدانی از محمد بن خالد طایلسی از سیف بن عمیره و صالح بن عقبه از علقمه بن محمد حضرمی از امام باقر (ع)

سند دوم: ابن قولویه از محمد بن اسماعیل بن بزیع از صالح بن عقبه بن قیس از مالک بن اعین جهنی از امام باقر (ع)

نقد اسناد فوق

سند اول به دلایل ذیل معتبر نمی باشد: اولاً؛ محمد بن موسی بن عیسی سمان همدانی در این سلسله سند قرار گرفته است و به سخن اعتباری نیست.^{۳۴۸}

ثانیاً: با توجه به فاصله ی وفات، حدود یکصد و هشتاد و پنج ساله، ابن قولویه با محمد بن خالد طایلسی^{۳۴۹} حداقل باید چهار یا پنج واسطه بین این دو باشد، در حالی که ابن قولویه با دو واسطه این زیارت را از محمد بن خالد طایلسی نقل نموده اند.

^{۳۴۶} صدور کامل الزیارات از ابن قولویه مورد تردید می باشد. (نشریه صحیفه مبین، ش ۵۹، ۱۳۹۵، مقاله: زیادات کامل الزیارات و مسأله انتساب اثر به ابن قولویه، مژگان سرشار)

^{۳۴۷} کامل الزیارات، باب ۷۱، ص ۱۹۳

^{۳۴۸} رجال ابن غضائری، ص ۱۳۶: ضعیفٌ یروی عن الضُّعفاء

رجال نجاشی، ج ۲، رقم ۹۰۵، ص ۲۲۷: ضَعْفُهُ الْقَمِيُونُ بِالْغُلُوِّ
نتیجه تحقیق درایة النُّور: ضعیفٌ علی التَّحْقِيقِ

اخبار الدخیله، ص ۲۵۶: و کیف کان فالخبر ضعیف السَّند بمحمَّد بن موسی الهمدانی فقد ضَعَّفَهُ ابن الولید و ابن بابویه و ابن نوح و ابن الغضائری و النَّجاشی (و نیز معرفة الحديث، ص ۲۲۸)

^{۳۴۹} محمد بن خالد طایلسی در زمان امام هفتم (ع) می زیسته است (رجال طوسی، اصحاب کاظم، ص ۳۶۰)، یعنی حدود سال ۱۲۸ هـ ق تا ۱۸۳ هـ ق، در حالی که وفات ابن قولویه در سال ۳۶۸ هـ ق رخ داده است.

در سند دوم ابن قولویه مستقیماً از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت نموده است که در اینجا این سؤال پیش می‌آید که با توجه به فاصله وفات یکصد و شصت و پنج ساله این دو نفر^{۳۵۰} چگونه این روایت درست می‌باشد؟

در جواب به سؤال فوق دو احتمال داده شده است، احتمال اول: ابن قولویه این زیارت را از کتاب محمد بن اسماعیل نقل کرده است، در این صورت این سؤال پیش می‌آید که؛ چگونه ابن قولویه اعتماد کرد که این کتاب حتماً از محمد بن اسماعیل است، توضیح اینکه با توجه به عدم وجود صنعت چاپ در آن زمان و با توجه به اینکه محمد بن اسماعیل از افراد سرشناس نبوده که کتب آنها در زمان خودشان نسخه‌برداری زیادی پیدا کند، پس اثبات اینکه واقعاً این کتاب به وسیله محمد بن اسماعیل نوشته شده کاری بسیار سخت بوده است، پس در این صورت ابن قولویه از کتاب منسوب به محمد بن اسماعیل زیارت عاشورا را نقل نموده است.

احتمال دوم: افرادی واسطه ابن قولویه و محمد بن اسماعیل بوده‌اند که این افراد را ابن قولویه ذکر نکرده است و بنابراین با توجه به عدم ذکر آنها این حدیث مرسل بوده و در مورد افراد واسطه نمی‌توانیم قضاوت کنیم.

مشکل بعدی سند دوم ضعف صالح بن عقبه بن قیس می‌باشد.^{۳۵۱} اگرچه این ضعف را برخی پاسخ داده‌اند.^{۳۵۲}

نتیجه: هر دو سند ابن قولویه قابل اعتماد نیستند.

کتاب بعدی که زیارت عاشورا در آن به رشته‌ی تحریر در آمده است کتاب مصباح المتهجد، شیخ طوسی می‌باشد که مشتمل بر سه سند ذیل می‌باشد؛

۱- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ.....

۲- قَالَ صَالِحُ بْنُ عَقْبَةَ وَ سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ قَالَ عُلُقَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) عَلَّمَنِي دَعَاءً.....

۳- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ وَ عِنْدَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.....^{۳۵۳}

^{۳۵۰} محمد بن اسماعیل بن بزیع از یاران امام هفتم و هشتم (علیهما السلام) بوده است (رجال کشی، شماره ۴۴۶، صص ۳۹۹ و ۴۰۰)، یعنی در قرن دوم هجری می‌زیسته است، پس فاصله وفات او با ابن قولویه بیش از صد و شصت و پنج سال می‌باشد
^{۳۵۱} رجال ابن غضائری، ص ۱۰۴ و رجال علامه حلی، فصل ۱۳، ص ۲۳۰: (صالح بن عقبه بن قیس) کذابٌ غالٍ، لایلتفت الیه
رجال ابن داود، صص ۲۵۰ و ۳۰۴: لیس حدیثه - صالح بن عقبه بن قیس - بشیء کذابٌ غالٍ کثیر المناکیر

^{۳۵۲} بررسی و تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا، صص ۵۸ و ۵۹

^{۳۵۳} مصباح المتهجد، شیخ طوسی، صص ۵۳۶ تا ۵۴۳

البته در سند اول، متن زیارت عاشورا نیامده و فقط ثواب زیارت امام حسین (ع) ذکر شده است. بنابراین شیخ طوسی دو سند در مورد زیارت عاشورا ارائه نموده‌اند.

سند شماره ۲ منتهی به امام باقر (ع) و سند شماره ۳ منتهی به امام صادق (ع) می‌باشند.

نقد دو سند فوق

در سند شماره ۲ شیخ طوسی می‌فرمایند: «قال صالح بن عقبه و سیف بن عمیره قال» این دو بزرگوار در زمان امام صادق (ع) می‌زیستند و در سند شماره ۳ شیخ می‌فرماید: «روى محمد بن خالد الطيالسی عن» محمد بن خالد در زمان امام کاظم (ع) می‌زیست ولی شیخ طوسی در قرن پنجم می‌زیست و در سال ۴۶۰ هـ ق وفات یافت و این سؤال مطرح می‌شود که؛ چگونه شیخ از افرادی که حدود ۳۰۰ سال قبل از او می‌زیسته‌اند روایت کرده است؟

در جواب به این سؤال دو احتمال بیان شده است: اول این که شیخ از کتاب آن بزرگواران این زیارت را روایت نموده است. و دوم اینکه شاید افرادی واسطه بوده‌اند که شیخ نام آنها را نیاورده است و در هر صورت همچنان که در بررسی سند زیارت عاشورا از ابن قولویه بیان گردید به این اسناد نمی‌توان اعتماد نمود.

اشکال: مگر می‌شود افرادی همچون ابن قولویه و شیخ طوسی بدون قطع و یقین به صدور روایت از افرادی، روایت را به آن افراد نسبت دهند؟ در حالی که قول و گفتار به غیر علم و نسبت دادن بی اطمینان، هم عقلاً و هم شرعاً مورد نهی و مطرود است.^{۳۵۴}

جواب: بزرگان جمع آوری کننده احادیث مانند کلینی، صدوق، شیخ طوسی و مجلسی و غیرهم بیشتر به فکر جمع آوری احادیث منسوب به معصومین بوده‌اند، نه اینکه بخواهند فقط احادیثی که یقین به صدور آنها از معصوم را دارند جمع آوری کنند، زیرا در این صورت فقط باید احادیث متواتر از نظر سند و بدون اشکال از نظر محتوا را جمع آوری می‌کردند که تعداد این احادیث شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

محمد باقر بهبودی در کتاب صحیح الکافی فقط حدود یک چهارم از احادیث کافی - یعنی ۴۴۲۸ حدیث را - صحیح دانسته است، در حالی که وقتی می‌گویند حدیث صحیح است یعنی احتمال صدور آن از معصوم زیاد است نه اینکه به این معنا باشد که حدیث ۱۰۰٪ از معصوم صادر شده است.

همچنین بهبودی نسخه‌ی کنونی کامل الزیارات را متعلق به شخصی ضعیف و سست مذهب، از شاگردان ابن قولویه، یعنی حسین بن احمد بن مغیره بوشنجی، می‌داند، که وی با اصل قرار دادن مجموعه روایات استاد خود ابن قولویه و با بهره گرفتن از روایات دیگر استادانش کامل الزیارات را پس

^{۳۵۴} از این صبح روشن، صص ۱۰۰ تا ۱۰۲

از وفات ابن قولویه تألیف نموده است^{۳۵۵} و در این اثر از تعدادی از راویان ضعیف یا مجهول نیز روایت نقل شده است؟^{۳۵۶}

سؤال: با توجه به اینکه اسناد زیارت عاشورا قابل اعتماد نیست، پس یعنی این زیارات از معصوم صادر نشده است؟

جواب: اثبات صدور با این اسناد ممکن نیست اما این امر به این معنا نیست که حتماً این زیارت از معصوم صادر نشده باشد.

نکته: در مورد زیارات و مستحبات و مکروهات و قصص و مواعظ و فضائل اعمال و... تا وقتی مشکلی رخ نداده، سند در نزد علما خیلی مهم نیست و دلیل آنها وجود روایاتی است که به «اخبار من بلغ»^{۳۵۷} شهرت یافته‌اند.^{۳۵۸}

البته وجود این روایات به این معنا نیست که هر چه جزء موارد فوق است، اگرچه سند ندارد یا سند آن ضعیف است اما قطعاً از معصوم صادر شده است، یا «اخبار من بلغ» ضعیف سندی را جبران می‌کنند، آن طور که برخی گمان کرده‌اند^{۳۵۹}، بلکه به این معناست که چون این امور از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، تا وقتی سؤال و ابهام و اشکالی به وجود نیامده است، لازم نیست وقت صرف نموده و به کنکاش در مورد سند آنها پردازیم.

توضیح اینکه گاهی به استناد حدیث می‌خواهیم امر بسیار مهمی را به دین نسبت دهیم، مثلاً می‌خواهیم به استناد حدیث حکم به مهدورالدم بودن مرتد بدهیم، در این گونه موارد باید یقین به صدور حدیث از معصوم پیدا نماییم، یعنی نه تنها حدیث از نظر سند متواتر باشد، بلکه از نظر محتوا نیز هیچ اشکالی در کار نباشد.

اما گاهی بحث از اهمیت کمتری برخوردار است، مثلاً می‌خواهیم به استناد حدیث یک حکم فقهی در مورد وجوب یا حرمت خوردن چیزی را به دین نسبت دهیم، در این گونه موارد به احادیث واحد صحیح و موثق که از نظر محتوا مشکلی نداشته باشند نیز می‌توان تکیه کرد، به عبارت دیگر هم اینکه بدانیم احتمال صدور حدیث از معصوم بالا می‌باشد کفایت می‌کند.

^{۳۵۵} حاشیه بر بحار الانوار ج ۲۸، ص ۵۵

^{۳۵۶} نشریه صحیفه مبین، ش ۵۹، ۱۳۹۵، صص ۱۵۵ و ۱۵۶، مقاله: زیادات کامل زیارات و مسأله انتساب اثر به ابن قولویه، مرگان سرشار

^{۳۵۷} چون در این احادیث معمولاً از عبارت «مَنْ بَلَغَ.....» استفاده شده است، این احادیث به «اخبار من بلغ» شهرت یافته‌اند. مانند حدیث ذیل: «مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ فَعْمَلْ بِهِ اعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَى مَا بَلَغَهُ» (الرّعاية لحال البدایه فی علم الدّرایه، شهید ثانی، ص ۳۴۶)

^{۳۵۸} در مورد این احادیث، رجوع شود به کتاب: از این صبح روشن، صص ۷۶ تا ۸۰

^{۳۵۹} از این صبح روشن، ص ۸۰

گاهی بحث از موارد فوق هم کم اهمیت تر است و مربوط به مستحبات و مکروهات و فضایل اعمال مستحبّی و... می شود، در این موارد اگر اشکالی و سؤالی ایجاد نشود نیاز به کنکاش در سند نمی باشد، و برخی زیارت عاشورا را از همین قبیل دانسته اند، یعنی این زیارت تا وقتی سؤالی در ذهن ها ایجاد نکرده و به عنوان یک عمل مستحبی که انجام آن می تواند ثواب داشته باشد، مطرح می باشد، جزء مصادیق «اخبار من بلغ» محسوب شده و نیاز به اثبات صدور به لحاظ سند، از جانب معصوم ندارد.

اما امروزه در مورد زیارت عاشورا سؤالات و ابهامات زیادی در اذهان و فضای جامعه وجود دارد، پس لازم است به سند این زیارت نیز پرداخته شود، زیرا در صورتی که ثابت شود این زیارت از معصوم صادر شده است، لازم می آید به سؤالات و ابهامات پاسخ دهیم.

ب: از نظر محتوا و نتیجه گیری

در زمینه بررسی زیارت عاشورا از نظر محتوا چند مطلب وجود دارد که باید در مورد آنها بحث شود.

مطلب اول: وجود اشتباهات ادبی در این زیارت

اگر این زیارت از ناحیه معصوم صادر شده، چرا در آن اشتباهات ادبی وجود دارد، که این اشتباهات عبارتند از:

۱- «و العن عبیدالله بن زیاد و بن مرجانه» اگر «ابن مرجانه» به عنوان توضیح و عطف بیان برای «عبیدالله بن زیاد» می باشد، دیگر نیازی به واو عطف نیست و اگر «عبیدالله بن زیاد» و «ابن مرجانه» را دو فرد مجزا دانسته که این هم غلط است و این دو نام یک مصداق بیشتر ندارند، زیاد و مرجانه پدر و مادر یک فرد به نام عبیدالله می باشند. در توضیح و توجیه اشتباه فوق برخی گفته اند: «نکته ای که در ذکر ابن مرجانه بعد از ذکر ابن زیاد است با آن که مقصود یکی است مزید تعییر^{۳۶۰} و انتقاص^{۳۶۱} اوست به نسب اش که از هر دو طرف آخذ لثامت و دنائت می باشد.»^{۳۶۲}

این توجیه، اشتباه موجود در زیارت را تصحیح نمی کند، ضمن اینکه می شد این لثامت و دنائت دو طرفه را با عبارت صحیح بیان نمود.

۲- «اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين (ع)» اینجا باید از کلمه «قاتلت الحسين» یا «حاربت الحسين» یا..... استفاده می شد، زیرا در عرف مسلمین عرب کلمه «جهاد» برای سپاه حق، هنگامی که به جنگ با باطل می رود، استفاده می شود در حالی که آنهایی که با امام حسین (ع) می جنگیدند سپاه باطل بودند.

در توضیح و توجیه اشتباه فوق مرحوم تستری می فرماید: «آنچه در زیارت عاشورا است: " اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين (ع)" ظاهراً تحریف شده عبارت: " اللهم العن العصابة التي حاربت

^{۳۶۰} تعییر: نکوهش و سرزنش کردن

^{۳۶۱} انتقاص: عیب جوئی کردن

^{۳۶۲} بررسی و تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا، ص ۲۶۹

الحسین (ع) می‌باشد. و ما ندیده‌ایم که ماده‌ی جهاد در معنای جنگیدن با اهل حق استعمال شده باشد بلکه در معنای، جنگ با اهل باطل استعمال گردیده است. مانند سخن خداوند که می‌فرماید: «ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد کن»^{۳۶۳}

و: «إِنَّ "جاهدت" مُحَرَّفٌ "حادث" فَإِنَّهُمْ عَرَفُوهُ وَ جَحَدُوهُ»^{۳۶۴} یعنی «"جاهدت" تحریف شده «جاحدت» می‌باشد، پس آنها امام حسین(ع) را شناختند و او را انکار نمودند.»

در زمینه این توجیه مرحوم تستری تنها نیستند و مرحوم شبستری نیز همین احتمال را داده‌اند.^{۳۶۵} اشکال: گاهی جهاد در معنای مبارزه اهل باطل با اهل حق استعمال شده است، مانند این آیه قرآن که می‌فرماید: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا» عنکبوت ﴿۸﴾

"و اگر پدر و مادر کوشش نمایند که برای من همتایی قائل شوی که به آن علم نداری، از آنها پیروی مکن"

پاسخ: جهاد دو معنا دارد: کوشش کردن، جنگیدن (در راه خدا) - جهاد به معنای جنگیدن همیشه برای اهل حق استفاده می‌شود، در حالی که در آیه فوق جهاد به معنای کوشش کردن آمده است که این معنا مورد بحث ما نیست.

مطلب دوم: وجود اختلافات زیاد بین نسخ این زیارت

در زیارت عاشورا بین نسخه کامل الزیارات و نسخه مصباح المتهجد و همین طور بین نسخه‌های قدیم و جدید این کتاب‌ها اختلافات زیادی وجود دارد و بالاخره مشخص نیست زیارت عاشورای اصلی کدام است.^{۳۶۶}

مثلاً در کتاب مصباح المتهجد، تحقیق شده به وسیله علی اصغر مروارید عبارت: «اللَّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِالْعَنِّ مَنَى وَ ابْدَاءٌ بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ (الْعَنِّ) الثَّانِي وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ» آمده است، در حالی که این فقره از زیارت در کامل الزیارات موجود نمی‌باشد^{۳۶۷}، همچنین در قدیمی‌ترین نسخه مصباح که مربوط به سال ۵۰۲ هـ ق، یعنی ۴۲ سال بعد از وفات شیخ، می‌باشد، این فقره موجود نمی‌باشد، نسخه‌ای که اصل آن در موزه‌ی آستان قدس رضوی بوده و مقابله شده آن در دست آیت الله شبیری زنجانی می‌باشد اما

^{۳۶۳} مستدرک الاخبار الدخيلة، ج ۲، ص ۲۵۴

^{۳۶۴} مستدرک الاخبار الدخيلة، ج ۳، ص ۳۱۸

^{۳۶۵} اللؤلؤ التّضيد، ص ۱۸۲

^{۳۶۶} رجوع شود به کتاب: بررسی و تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا، پاورقی صص ۲۵ تا ۳۱؛ در آنجا

بیش از پنجاه مورد اختلاف بین نسخه کامل الزیارات و نسخه مصباح المتهجد را ذکر نموده است.

^{۳۶۷} این فقره در کامل الزیارات، ص ۱۹۶، این گونه آمده است: «اللَّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ آلَ نَبِيِّكَ بِالْعَنِّ، ثُمَّ الْعَنِّ اَعْدَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ الْعَنِّ يَزِيدَ وَ ابَاهِ وَالْعَنِّ عِبِيدَ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَ آلِ مَرْوَانَ وَ بَنِي أُمَيَّةَ قَاطِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»

در نسخه چاپ سنگی که مأخذ شیخ عباس قمی در مفاتیح می‌باشد و نیز نسخه مربوط به ۱۰۸۲ هـ ق که مصباح‌های کنونی از آن می‌باشد این عبارت دیده می‌شود.

اختلاف نسخ نشان از آن دارد که زیارت عاشورا ابتدا برای عالمان دینی از اهمیّت چندانی برخوردار نبوده است و به همین دلیل در حفظ و نگه داری آن به صورت اولیّه و تلاش برای یافتن سندی محکم که صدور آن را از معصوم مسجّل نماید، تلاشی صورت نگرفته است اما به تدریج و در گذر زمان بر توجّه به آن افزوده شده است، به طوری که امروزه در همه جای جهان تشیّع نسبت به خواندن آن اهتمام می‌ورزند و به موازات این افزایش توجّه، تلاش‌ها برای رفع ابهام و ساخت سند برای آن نیز افزایش یافته است.

مطلب سوم: استفاده بسیار زیاد از کلمه‌ی لعنت و مشتقات آن در این زیارت

با توجّه به اینکه دشنام و ناسزاگویی از نگاه قرآن و سنت معصومین بسیار ناپسند دانسته شده است، چرا در زیارت عاشورا که منسوب به معصوم است، این همه از کلمه لعنت و مشتقات آن استفاده شده است؟

پاسخ: اولاً؛ همان طور که قبلاً بیان گردید، لعنت در فرهنگ و زبان عربی و اسلامی یک دشنام به حساب نمی‌آید، لعنت از جانب خدای تعالی به معنای دوری از رحمت الهی است و از جانب خلق بیشتر به معنای تبری از شخص یا گروه مورد لعنت می‌باشد، اگرچه کثرت استفاده از این کلمه ناپسند می‌باشد، همین طور استفاده از کلمه لعنت در مورد انسان‌هایی که از رحمت الهی دور نمی‌باشند، قطعاً یک ناسزا محسوب می‌شود اما کسانی که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته‌اند از مصادیق انسان‌های ظالم و دور از رحمت الهی می‌باشند پس لعنت فرستادن بر آنها ناسزا محسوب نمی‌شود.

ثانیاً؛ با توجّه به ضعف سند، همین طور مشکلات محتوایی یعنی اشتباهات ادبی و وجود اختلافات زیاد بین نسخ، معلوم نیست که این زیارت از ناحیه‌ی معصوم صادر شده باشد، پس به فرض که لعنت فرستادن بر دیگران ناسزا محسوب شود، یا کثرت استفاده از لفظ لعنت و مشتقات آن ناپسند بوده و بد زبانی به حساب آید این امر ربطی به معصوم ندارد.

معنای تبری از اهل باطل

سؤال: اگر ناسزاگویی به دیگران از دیدگاه قرآن و معصومین جایز نیست؟ چرا در تعالیم دینی اسلام، از مسلمانان خواسته شده است که از اهل باطل تبری بجویند؟

پاسخ: تبری در لغت به معنای دوری و جدا شدن از چیزی می‌باشد و در اصطلاح به معنای دور شدن و بی‌زاری از اهل باطل و دشمنان خدا می‌باشد.

تبری مراتبی دارد، اولین مرتبه آن، تبری قلبی است به این معنا که انسان در قلب و دل خود اهل باطل و اندیشه و عمل آنها را دوست نداشته باشد.

دومین مرتبه آن تبری گفتاری است، یعنی انسان همه جا با گفتار خود از حق دفاع نموده و مخالفت خود را با اندیشه ها و اعمال باطل ابراز نماید، این ابراز مخالفت با باطل باید به دور از توهین، ناسزا، فحش، تهمت و افترا باشد.

سومین مرتبه تبری، تبری رفتاری است، یعنی انسان از کجی ها و انحرافات رفتاری اهل باطل خود را دور کند و به اعمال صالح و الهی پردازد، به عبارت دیگر انسان اعمالش به رنگ و شکل اعمال انسان های باطل گرا در نیاید.

پس تبری به معنای ناسزا گفتن به دیگران نیست، بلکه به این معناست که همه جا انسان در دل تمایلی به باطل نداشته باشد، در زبان با باطل مخالفت کند، و در عمل به سوی اعمال باطل نرود.

درحالی که ناسزاگویی عمل باطل و زشت و ناپسند است، پس تبری اقتضا می کند که انسان در دل تمایلی به ناسزاگویی نداشته باشد و با زبان به مخالفت با ناسزاگویی پردازد و در عمل به سوی ناسزاگویی نرود. با توجه به مطالب گذشته، شعارهای مرگ بر..... که بعد از نمازها یا در تظاهراتها رایج شده، مشروعیت دینی نداشته و مصداق عمل زشت و باطل می باشد، ناسزاگویی به دیگران شیوه انسان های فاسد همچون بنی امیه است که دستور می دادند همه جا مردم در منابر و خطبه ها و پس از نماز به مخالفان ناسزا و دشنام دهند.

نکته: اگرچه لعنت در فرهنگ عربی اسلامی یک توهین محسوب نمی شود و استفاده از این کلمه یک نوع اعلام برائت از اهل باطل به حساب می آید اما با توجه به اینکه در زبان فارسی کلمه ای که کاملاً همین بار معنایی را داشته باشد وجود ندارد و معمولاً کلمه ی لعنت به نفرین، بلا، شومی، دشنام، مایه ی نفرت و... ترجمه می شود و این ترجمه ها موجب شده در عرف فارسی زبانان از کلمه لعنت به عنوان یک توهین به دیگران استفاده شود، پس لعنت فرستادن به دیگران در میان فارسی زبانان مشروعیت دینی ندارد و جایز نیست.

شبهه: در این فصل دیدگاه قرآن و معصومین در مورد ناسزاگویی مطرح گردید و مشخص شد که از دیدگاه این دو منبع ناسزاگویی و توهین به دیگران جایز نیست.

در اینجا این شبهه مطرح می شود که طبق آنچه بیان گردید، لازم می آید که مسلمانان زبان خویش را از ناسزای به دیگران حفظ نمایند اما در مکاتب لیبرالیستی «آزادی بیان» وجود دارد و بنابراین هر کس حق دارد به دیگران ناسزا گفته و توهین نماید.

پس اگر آنها به مقدّسات دیگران توهین نمودند ما حق محکوم کردن آنها را نداریم، زیرا آنها، طبق مکتب خود، با توهین به دیگران مرتکب خلاف نشده اند.

در پاسخ به این شبهه باید گفت: البته طبق دیدگاه لیبرالیسم انسان آزاد است اما این آزادی تا وقتی است که آزادی دیگران را به خطر نیندازد. به همین دلیل است که اگر در یک کشور لیبرالیستی مثل آمریکا، شخصی به مال یا جان یا ناموس دیگری تجاوز نمود مجازات قرار می گیرد و این شخص نمی تواند بگوید: انسان آزاد است و من هم به عنوان یک انسان حق دارم به هرکاری که بخواهم دست یازم.

توهین و ناسزاگویی به دیگران تجاوز به شخصیت، روح و روان، عواطف و اعصاب دیگران است و بنابراین از نظر لیبرالیسم نیز جایز نبوده و محکوم است.

خاتمه‌ی بخش دوم

در این بخش مشخص شد که از دیدگاه معصومین آلوده کردن زبان به ناسزا و توهین به دیگران بسیار بد و زشت می‌باشد، آنها حتی از ناسزا گفتن به اشیا و زمان‌ها و شیطان نهی نمودند.

پس در این تفکر، ناسزا گفتن به مقدّسات دیگران به طریق اولی باید بسیار زشت و ناپسند باشد.

سپس به این سؤال پرداخته شد که؛ اگر ناسزاگویی به دیگران ناپسند است، چرا معصومین خودشان گاهی به دیگران ناسزا گفته‌اند؟

در پاسخ به این سؤال مواردی که در آنها شائبه ناسزاگویی به دیگران وجود داشت، یک به یک بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و مشخص شد:

-برخی از این موارد افشاگری به حق و بیان واقعیت هاست، تا جلوی ضربه‌ها و مشکل آفرینی‌های دشمن و شیاطین گرفته شود.

بیان واقعیات، گاهی به قصد آگاهی دادن به دوستان مطرح می‌شود تا دوستان فریب دشمن را نخورند و گاهی به قصد هشدار به دشمنان است تا آنها قدر و جایگاه خود را دانسته و به جای خود نشسته و از توطئه دست بردارند و گاهی به قصد درس گرفتن از پیامدهای اندیشه‌ها و اعمال نادرست می‌باشد.

پس در این موارد قصد توهین و ناسزا به دشمن‌ها و شیاطین در کار نیست.

-در برخی از این موارد، ترجمه بد و عدم توجّه به فرهنگ آن زمان اعراب موجب شده که کلام معصومین توهین به حساب آید و اگر ترجمه را درست و متناسب با فرهنگ آن زمان انجام دهیم، توهینی در کار نخواهد بود.

-در برخی از این موارد کلامی توهین‌آمیز به معصوم نسبت داده شده است اما این کلام از نظر سند و محتوا، صدورش از معصوم قابل اثبات نیست.

بنابراین، با توجه به نکات فوق، کلام توهین‌آمیزی در سخنان معصومین وجود ندارد و همان گونه که آنها دیگران را از ناسزاگویی منع می‌کردند، خودشان نیز مراقب بودند که ناسزایی از جانب آنها نسبت به دیگران صادر نشود.

خاتمه کتاب : جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب کتاب

در فصل اول این کتاب به بحث توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کنندگان در قرآن پرداخته شد و روشن گردید که؛

اولاً: قرآن این بحث را به طور مفصّل بیان نموده و روشهای مختلف رویارویی مشروع را متناسب با نوع و شرایط وقوع توهین و ناسزا ارائه داده است که ما این روشهای مختلف را در بیست و دو روش خلاصه نمودیم.

ثانیاً: تمامی این روشها در راستای برخورد نرم و منطقی قرار می گیرند. و در آنجا بیان گردید که، حداکثر مجازاتی که دیگر انسانها می توانند در مورد ناسزاگو اعمال نمایند «مقابل به مثل» می باشد در مقابله به مثل نیز بیان گردید که باید ملاحظات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

-مقابله به مثل به عنوان آخر الدواء می باشد، یعنی؛ اگر راههای دیگر مثل مثبت معنا کردن سخن مخالف، بدی را با خوبی پاسخ دادن، غفران، صفح، عفو، خود نگه داری، شکیبایی و... نتیجه نداد، باید از مقابله به مثل استفاده نمود.

-مقابله به مثل، بیشتر برای مواردی از آزار پیشنهاد شده که آزارها از حد آزار زبانی فراتر رفته و به آزار فیزیکی رسیده است.

-در مقابله به مثل باید پاسخ عادلانه و متناسب با جرمی که واقع شده، انجام شود.

-در مقابله به مثل باید خط قرمزهای دینی رعایت شود، یعنی باید از تهمت، دروغ، توهین به افراد بیگانه و... پرهیز نمود.

ثالثاً: قرآن از یک طرف، برخوردهای خشن و سخت، مانند زدن یا کشتن ناسزاگو را در حیطه روشهای رویارویی مشروع قرار نداده است و از طرف دیگر، برخوردهای خشن با سخن مخالف را، شیوهی کفّار و مشرکین و ظالمانی همچون نمرود و فرعون و... دانسته است، پس مشخص می شود برخوردهای خشن نه تنها مورد امضا نیستند، بلکه مورد نکوهش قرآن می باشند.

رابعاً: با توجّه به اینکه، نحوه مواجهه با ناسزاگویان به مقدّسات در قرآن به تفصیل بیان شده است، پس تکلیف روشن است و نوبت به سایر منابع نمی رسد که بخواهیم روش رویارویی با ناسزاگویان را از آنها استخراج کنیم، مگر اینکه بخواهیم از سایر منابعی که در راستای سخن قرآن نظر داده اند به عنوان دلیل کمکی یا توضیح و تفسیر و فهم بیشتر از قرآن استفاده کنیم و البته هر حکم و دیدگاه مخالف قرآن که از سایر منابع استخراج می شود را باید دور بیندازیم.^{۳۶۸}

در فصل دوم کتاب «توهین به مقدّسات و نحوه مواجهه با توهین کننده در سیره معصومین» مورد بحث قرار گرفته و روشهای رویارویی با توهین کنندگان و ناسزاگویان به طور مختصر بیان گردید، که

^{۳۶۸} واکاوی ارتداد، ص ۱۸۴

اصول کافی، ج ۱، باب اخذ به سنت و شواهد کتاب، صص ۱۷۴ تا ۱۷۶، ح ۱ تا ۶

ما این بحث را در دو بخش یعنی؛ «نحوه‌ی مواجهه با توهین‌کننده به مقدّسات در سیره نبوی» و «نحوه مواجهه با توهین‌کننده در سیره سایر معصومین» ارائه نمودیم.

در بخش اول بیان گردید که پیامبر همه جا از برخورد نرم در مواجهه با توهین‌کنندگان به مقدّسات استفاده نمودند که این برخوردهای نرم عبارت بودند از: گذشت، حلم، شکیبایی، بدی را با خوبی پاسخ دادن و... آن حضرت حتّی از مقابله به مثل نیز استفاده نکردند.

در بخش دوم، روش‌های مواجهه با ناسزاگویی به مقدّسات در سیره سایر معصومین مورد بررسی قرار گرفت که ما این روش‌ها را در دوازده روش خلاصه نمودیم که در اینجا نیز معصومین سخت‌ترین برخورد با ناسزاگو را مقابله به مثل دانستند و بیان گردید؛ از دیدگاه معصومین مقابله به مثل باید به عنوان آخرین دواء و همراه با انصاف و عدالت و مروّت و فتوّت و رعایت خطوط قرمز دینی و به عنوان سوپاپ اطمینانی برای انسانهای کم ظرفیت، مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، روشن گردید که، همه‌ی روش‌های پیشنهادی مواجهه با ناسزاگویان، در سنّت معصومین، در قالب برخورد نرم و منطقی قرار می‌گیرند و از برخورد سخت، به جز چند حدیث و روایت تاریخی نادر، سخنی به میان نیامده است که در مورد این چند حدیث و روایت نیز باید ملاحظات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

-این روایات بر خلاف دیدگاه قرآن می‌باشند، پس نمی‌توان به آنها تکیه کرد و باید دور انداخته شوند.

-این روایات بر خلاف سنت قطعیه و به رسمیت شناخته شده معصومین می‌باشند پس قابل اعتنا نمی‌باشند، توضیح اینکه، در مورد برخورد نرم با ناسزاگو مثل؛ مثبت معنا کردن سخن مخالف، تغافل، بدی را با خوبی پاسخ دادن، بخشش، صفح، مغفرت، حلم، صبر و... هزاران صفحه مطلب در متون دینی روایی، تاریخی، اخلاقی و... وجود دارد که قطره‌ای از آنها در کتاب حاضر آورده شد اما در مورد برخورد سخت، به جز چند روایت مختصر مطلبی نیامده است.

-در زمینه حکم قتل، حتماً باید حدیث متواتر و بدون مشکل محتوایی باشد تا بتوان به آن تکیه کرد و حال اینکه این احادیث، واحد و دارای مشکلات محتوایی می‌باشند.

همین طور در این فصل بیان گردید که منابع حکم در دین اسلام، قرآن و سنت می‌باشند و اجماع و عقل ابزارهایی برای استخراج حکم از قرآن و سنت می‌باشند.^{۳۶۹}

در زمینه اجماع بیان گردید که؛ اجماع ساخته و پرداخته‌ی اهل سنّت می‌باشد و در نزد شیعه به خودی خود ارزش ندارد مگر اینکه بتوانیم به وسیله‌ی آن به حکم معصوم دسترسی پیدا کنیم.

^{۳۶۹} امام صادق (ع): «كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ - فَهُوَ

زُخْرُفٌ» (اصول کافی، ج ۱، باب اخذ به سنت و شواهد کتاب، ص ۱۷۶، ح ۳)

"هر حکم دینی باید به قرآن و سنّت برگردد، و هر حدیثی موافق قرآن نیست، دروغی با ظاهر آراسته است."

بنابراین شیعه وقتی به سراغ اجماع می‌رود که حکم مسئله‌ای را در قرآن و سنت نیابد، در اینجا اگر حکمی در زمینه‌ی آن مسئله، مورد اجماع باشد، از آنجا که علما بی دلیل سخن نمی‌گویند، حدس زده می‌شود که نظر معصوم نیز باید همان حکم مورد اجماع باشد. پس اینجا اجماع ابزاری برای رسیدن به قول معصوم می‌شود.

با توجه به اینکه نحوه ی رویارویی با توهین‌کنندگان به مقدّسات، در قرآن و سنت به طور صریح و مفصّل بیان شده است، پس نیازی به کشف حکم از طریق اجماع وجود ندارد، مضافاً بر اینکه اجماع در مورد مسائل غیر مصرح در قرآن و سنت، به ندرت ممکن است وقوع پیدا کند، در صورت امکان وقوع، امکان علم به آن وجود ندارد، پس وقتی امکان علم به اجماع برای کسی وجود نداشته باشد بحث از حجّیت آن بلا موضوع است.

در زمینه عقل نیز بیان گردید؛ عقل ابزاری برای استخراج حکم از قرآن و سنت می‌باشد، ابزاری که بدون آن، استخراج حکم از قرآن و سنت ناممکن می‌گردد، پس عقل منبع حکم دینی نمی‌باشد.

البته دین در زمینه‌هایی که حکم وضع نکرده (منطقه الفراغ) از انسان‌ها خواسته است بر اساس حکم عقل عمل کنند و در اینجا احکامی که عقل صادر می‌کند احکام عقلی می‌باشند.

و بیان گردید که طبق حکم عقل، برخورد با ناسزاگو به مقدّسات، باید برخوردی عاقلانه و منطقی باشد و برخوردهای بی خردانه، مانند کشتن ناسزاگو، مورد تایید عقل نمی‌باشند.

در فصل سوّم کتاب در مورد جواز یا عدم جواز ناسزاگویی به مقدّسات سخن گفته شد. ابتدا دیدگاه قرآن در این زمینه مطرح گردید و مشخص شد که از دیدگاه قرآن توهین به دیگران به ویژه ناسزاگویی به مقدّسات جایز نیست.

سپس به این سؤال پاسخ داده شد که؛ اگر توهین به دیگران جایز نیست، پس چرا در مواردی قرآن به دیگران توهین نموده است؟

برای پاسخ به این سؤال همه‌ی آیاتی که شائبه‌ای از ناسزاگویی به دیگران در آنها وجود داشت یکی پس از دیگری مطرح و مورد نقد قرار گرفتند و مشخص شد:

- با توجه به اینکه در این آیات مطلب به طور کلی بیان شده و معمولاً از واقعیّتی پرده‌برداری شده و هدف تربیت و هدایت و بیدارکردن مردم بوده؛ پس هیچ کدام توهین محسوب نمی‌شوند و بنابراین ناسزاگویی به دیگران اصلاً در قرآن وجود ندارد.

سپس به دیدگاه معصومین در این زمینه پرداخته شد و مشخص گردید که ناسزاگویی از دیدگاه معصومین بسیار بد و زشت می‌باشد. سپس مواردی از کلام معصوم که در آنها شائبه‌ی بدزبانی مطرح بود را یکی پس از دیگری مطرح نموده و آنها را مورد نقد قرار دادیم و مشخص شد:

- برخی از این موارد افشاگری به حق و بیان واقعیّت با هدف آگاهی دادن به دوستان و هشدار به دشمنان و درس گرفتن از پیامدهای اندیشه‌ها و اعمال نادرست می‌باشند. و در این موارد قصد ناسزاگویی به دشمن و شیاطین در کار نیست.

-در برخی از این موارد، ترجمه بد و عدم توجّه به فرهنگ آن زمان موجب شده کلام معصوم ناسزا به حساب آید.

-و در برخی از این موارد، کلام توهین آمیز نسبت داده شده به معصوم، دارای مشکل سندی و محتوایی است، بنابراین صدور آن از جانب معصوم قابل اثبات نیست. بنابراین کلام توهین آمیزی در سخنان معصومین وجود ندارد

نتیجه

با توجه به مطالب گذشته مشخص شد؛ از دیدگاه اسلام برخورد با ناسزاگویان و توهین کنندگان به مقدّسات، باید برخورد نرم و معقول و منطقی باشد و اسلام با برخورد سخت مانند کشتن ناسزاگو، به شدت مخالف است و این گونه برخوردها را بی‌خردی^{۳۷۰} و نمرود صفتی^{۳۷۱} و تجاوز به حقوق اولیه انسانها و جنایت بر علیه بشریت^{۳۷۲} دانسته و به شدّت با آن مخالفت نموده است.

و همین طور مشخص شد؛ از دیدگاه اسلام هر گونه توهین به ویژه توهین به مقدّسات دیگران امری غیر اخلاقی و زشت می‌باشد که باید انسان از آن دوری نموده و با برخوردی نرم و معقول با آن مبارزه نماید.

^{۳۷۰} «طیش»، فصل دوم، ص ۱۷۰

^{۳۷۱} صافّات، ۹۱ تل ۹۷

^{۳۷۲} مائده، ۳۲

فهرست منابع

«ا»

- احياء علوم الدين، ابو حامد محمد بن محمد غزالي، ترجمه: مؤيد الدين محمد خوارزمي، به كوشش حسين خديرجم، انتشارات علمي فرهنگي ۱۳۶۸
- الخبار الدخيله، محمد تقى تستري، مكتبة الصدوق تهران، ۱۳۹۰ ق
- اخلاق اسلامي، مرتضى مطهرى، انتشارات بينش مطهر، ۱۳۹۱ ش
- الادب المفرد، ابى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى، افيست بمدينة طشغند، ۱۳۹۰ ق
- الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد نعمان عكبرى بغدادى (شيخ مفيد، ف ۴۱۳ ق) ناشر: كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد قم ۱۴۱۳ ق
- آزادى انسان، مرتضى مطهرى، انتشارات بينش مطهر، ۱۳۹۲ ش
- آزادى بندگى، هدف زندگى، مرتضى مطهرى، انتشارات بينش مطهر، ۱۳۹۱ ش
- از اين صبح روشن (اثبات سند زيارت عاشورا)، سيد محمد حسن مؤمنى، انتشارات دليل ما، ۱۳۸۴
- اصول فقه، محمد رضا مظفر، انتشارات اسماعيليان، قم ۱۳۸۵ ش
- اصول كافى، ابو جعفر محمد بن يعقوب كلينى، ترجمه سيد مهدى آيت اللهى، انتشارات جهان آرا، ۱۳۸۷ ش
- الامالى، ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه قمى (الصدوق)، مؤسسه بعثت قم
- الامالى، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى (ف ۴۶۰ ق)، منشورات: مكتبة الداورى، قم ۱۴۱۷ ق
- الامالى، محمد بن محمد نعمان عكبرى بغدادى (مفيد، ف ۴۱۳)، تحقيق حسين استاد ولى، دارالتّيار الجديد
- الانتصار، على بن حسين موسوى بغدادى (سيد مرتضى علم الهدى، ف ۴۳۶ ق)، مؤسسه النشر الاسلامى چاپ دوم ۱۴۳۱ ق
- انساب الاشراف، ابوالحسن احمد بن يحيى البلاذرى (ف ۲۷۹ ق)، حقّقه و علّق عليه: الشيخ محمد باقر المحمودى، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات بيروت، ۱۳۹۴ ق

«ب»

- بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، محمد باقر مجلسى (ف ۱۱۰ ق)، دار احياء التراث العربى، بيروت ۱۴۰۳ ق

- بررسی و تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا، حسن اسدی، نشر آدینه سبز، ۱۳۸۵ ش
- بوستان سعدی، ابومحمد مشرف الدّین مصلح بن عبدالله سعدی، ناشر: سالار الموتی، چاپ سوم ۱۳۹۸ ش
- البیان والتّعریف فی اسباب ورود الحدیث الشّریف، ابراهیم بن محمد بن کمال الدّین الحسینی الحنفی المعروف بابن حمزه (ف ۱۲۰ ق)، المكتبة العلمیة بیروت

«ت»

- تاریخ اسلام، علی دوانی (جزوه موجود در دانشگاه امام صادق (ع))
- تاریخ بغداد او مدینة السّلام، ابوبکر احمد بن علی الخطیب البغدادی (ف ۴۶۳ ق)، دارالکتب العلمیة بیروت
- تاریخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۲ ش
- تاریخ الرّسل و الملوک (تاریخ طبری)، ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (ف ۳۱۰ ق)، ترجمه ابولقاسم پاینده، انتشارات اساطیر ۱۳۶۲
- تاریخ الیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن واضح الیعقوبی (ف ۲۸۴ ق)، ترجمه: محمد ابراهیم آیتی، انتشارات علمی فرهنگی ۱۳۷۴ ش
- تحف العقول عن آل الرسول، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرّانی، صحّحه وعلّق علیه: علی اکبر الغفاری، مؤسّسه النشر الاسلامی، قم ۱۳۶۳ ش
- ترجمه تحریر الوسیله، امام خمینی، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام، ۱۳۹۲ ش
- تفسیر روض الجنان و روح الجنان، جمال الدین حسین بن علی بن محمد شیخ ابوالفتوح رازی، تصحیح: ابوالحسن شعرانی، انتشارات کتابفروشی اسلامیة
- تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، مؤسّسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت ۱۴۱۲ هـ ق
- تفسیر المیزان، سید محمدحسین طباطبائی، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی
- تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامی
- تنبیه الخواطر و نزهة التّواظر، وّزّام بن ابی فراس المالکی الاشری (ف ۶۰۵ ق) دارصعب، دارالتعارف بیروت

«ج»

- جامع السّعادات، مولی محمد مهدی نراقی، ترجمه کریم فیضی، انتشارات قائم آل محمد (ع)

-الجامع الصغير، في احاديث البشير النذير، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي (ف ۹۱۱ق)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الاولى ۱۴۰۱ق

-جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، محمدحسن (بن باقر) نجفي (صاحب جواهر)، داراحياء التراث العربي، چاپ هفتم

«ح»

-حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام، مرتضی مطهری، انتشارات بینش مطهر، ۱۳۹۱ش

-حاشیه بر بحار الانور مجلسی، محمدباقر بهبودی، دارالکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۳

«د»

-دلائل النبوة، ابو نعيم احمد بن عبدالله بن احمد اصفهانی (ف ۴۳۰ق)، توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع، مكة

-دلائل النبوة، ابوبكر احمد بن الحسين البيهقي (ف ۴۵۸ق)، ترجمه: محمود مهدوی دامغانی، مركز انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۱ش

-ديوان اشعار ناصر خسرو قبادياني، تصحيح: مجتبى مينوى- مهدى محقق، انتشارات دانشگاه تهران

-ديوان حافظ، شمس الدين محمد حافظ، انتشارات کوشش، چاپ سوم ۱۳۸۷

-ديوان شمس تبریزی، مولانا جلال الدين محمد بلخي (مولوی)، تصحيح: استاد بديع الزمان فروزانفر، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵ش

-ديوان امير المؤمنين امام على (ع)، ترجمه مصطفى زمانی، انتشارات پیام اسلام، قم ۱۳۶۱ش

«ر»

-رجال ابن داود، تقى الدين حسين بن على بن داود الحلى، منشورات المطبعة الحيدرية نجف

-رجال ابن الغضائرى، احمد بن الحسين بن عبيداله الغضائرى، تقويم و تحقيق: الشيخ ماجد الكاظمي، انتشارات دار الهدى، قم ۱۳۹۷ش

-رجال الطوسى، شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى (ف ۴۶۰ق)، منشورات المكتبة الحيدرية، نجف ۱۳۸۱ق

-رجال العلامة الحلى (خلاصه الاقوال في معرفة الرجال)، حسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلى (ف ۷۲۶ق)، مطبعة الحيدرية، نجف ۱۳۸۱ق

-رجال كشي (اختيار معرفة الرجال)، محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشي (ف ۳۴۰ق)، منشورات: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت ۱۴۳۰ق

-رجال النّجاشي، الشيخ ابوالعباس احمد بن علي النّجاشي الكوفي الاسدي، تحقيق: محمد جواد النائيني، دارالاضواء بيروت

-الرّعاية لحال البداية في علم الدّراية، شيخ زين الدين بن علي العاملي، معروف به شهيد ثاني، ترجمه: محمد حسن ربّاني، انتشارات دليل ما، ١٣٩٤ ش

«ز»

-زندگاني محمد(ص) پيامبر اسلام، ترجمه ي سيرة النّبويّة ابن هشام، مترجم: سيدهاشم رسولي محلاقي، چاپ نهم، انتشارات كتابچي ١٣٨٥ ش

«س»

-سيره اميرالمومنين، مرتضى مطهرى، انتشارات بينش مطهر، ١٣٩١ ش

-السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الامين المأمون)، ابى الفرج نور الدين على بن ابراهيم (برهان الدين) بن احمد الحلبي الشافعي (ف١٠٤٤ق)، مطبعة محمد على صبيح مصر، ١٣٥٣ق

-سيرة النّبى، ابو محمد عبد الملك بن هشام (ف٢١٣ق)، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دارالفكر، بيروت

«ش»

-شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلى، ترجمه ابوالقاسم يزدى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم ١٣٩٢ ش

-شرح حديث جنود عقل و جهل، امام روح اله موسى خميني (ف١٣٦٨)، چاپ اول مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ١٣٧٧ ش

-شرح غرر الحکم و دُرر الکلم، جمال الدين محمد خونسارى (ف١١٢٥ق)، با مقدّمه و تصحيح و تعليق ميرجلال الدّين حسيني ارموى، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران ١٣٦٠ ش

-شرح فصوص الحکم، داود بن محمود القيصرى (ف٧٥١ق)، به سعى و اهتمام اسداله محلاقي، چاپ سنگي، مطبعة دار الفنون تهران، ١٢٩٩ق

-شرح نهج البلاغه، لابي حامد عزالدّين بن هبة الله معروف به ابن ابى الحديد (ف٦٥٥ق)، ضبطه و صحّحه: محمد عبد الكريم التّمرى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٧١م

-الشفّا بتعريف حقوق المصطفى، ابو الفضل عيّاض بن موسى بن عيّاض اليحصبي معروف به قاضى عيّاض (ف٥٤٤ق) دار الفكر بيروت ١٣٩٩ق

-شمائل الرسول، ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ف٧٧٤ق)، شرح و تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار الرّائد العربى بيروت ١٤٠٧ق

«ص»

-صحيح الكافي، محمد باقر بهبودي، الدار الاسلاميه، ۱۴۰۱ق

-صحيح مسلم، ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري(ف۲۶۱ق)، مترجم: خالد ايوبي نيا، انتشارات حسيني اصل، ۱۳۹۳

-صحيّفه سجاديّه، امام علي بن الحسين(ع)، انتشارات پيام عدالت، ۱۳۹۴ش

«ط»

-الطبقات الكبرى، ابو عبدالله محمد بن سعد(ف۲۳۰ق)، دار صادر بيروت ۱۳۸۰ق

«ع»

-علم اصول، مرحله اول و دوم، سيد محمد باقر صدر، ترجمه ي نصراله حكمت، انتشارات امير كبير ۱۳۶۴

-عيون اخبار الرضا، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي(الصدوق) (ف۳۸۱)، عني بتصحيحه و تذييله مهدي الحسين اللاجوردی، انتشارات جهان

«غ»

-الغارات، ابواسحاق ابراهيم بن محمد الكوفي المعروف بابن هلال(ف۲۸۳ق)، حَقَّقَهُ و عَلَّقَ عليه السيّد عبدالزّهر الحسینی الخطيب، الطبعة الاولى، دار الاضواء، بيروت ۱۴۰۷ق

-غرر الحكم و درر الكلم، عبدالواحد التميمي الامدي(ف۵۵۰ق)، ترجمه سيد هاشم محلاتي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم ۱۳۸۲ش

-غزليات سعدی، ابومحمد مشرف الدين مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی، بر اساس نسخه محمدعلي فروغی، انتشارات ارمغان

-غنية الزّروع الى علمي الاصول و الفروع، سيد حمزة بن علي بن زهره حلبی مشهور به ابن زهره، مؤسسه امام صادق(ع) قم، ۱۴۱۷ق

«ف»

-فرائد الاصول، شيخ مرتضى انصاري، مؤسسه النشر الاسلامي، قم ۱۴۱۶ق

-الفردوس بمانور الخطاب، شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسرو ابو شجاع الديلمي الهمداني(ف۵۰۹ق)، محقق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلميّة، بيروت ۱۴۰۶ق

-فقه الحدود و التّعزيرات، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، مؤسسه النشر لجامعه المفيد ۱۴۳۰ق

-فلسفه اخلاق، مرتضى مطهری، انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ش

-فرهنگ جديد عربي - فارسي، ترجمه منجد الطّلاب، مترجم: محمد بندر ريگي، انتشارات اسلامي، چاپ پنجم ۱۳۶۶ش

-فروع کافی، محمد بن یعقوب ابن اسحاق کلینی، انتشارات قدس، قم، ۱۳۸۸
 -فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم، فردریک کاپلستون، ترجمه‌ی: امیرجلال الدین اعلم، انتشارات
 سروش ۱۳۶۲

«ق»

-قرآن حکیم، ترجمه آیت اله مکارم شیرازی به همراه شرح آیات منتخب، انتشارات نشتا قم، ۱۳۸۹ ش
 -القرآن الکریم، آموزش ترجمه و مفاهیم، مهدی محمودیان، ناشر: معاونت تربیت و آموزش عقیدتی
 سپاه

«ک»

-الکافی، ابوجعفر محمد بن یعقوب الکلینی (ف ۳۲۹ ق)، صَحَّحَهُ و علَّقَ علیه : علی اکبر غفاری، دارالکتب
 الاسلامیة، تهران ۱۳۸۸ ق

-کامل الزیارات، ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی، مکتبة الصدوق ۱۳۷۵ ش
 -الکامل فی التّاریخ، عزّ الدّین ابوالحسن علی بن ابی الکرّم محمّد بن محمّد عبد الکریم بن عبد الواحد
 الشّیبانی، الشّهر بآبن الاثیر، دار الکتب العربی، بیروت ۱۴۳۱ ق
 -کشف اللّثام و الابهام عن قواعد الاحکام، محمد بن حسن، مشهور به فاضل هندی، انتشارات فراهانی
 ۱۳۹۱ ق

-کلیات اشعار فارسی، محمّد اقبال لاهوری (ف ۱۳۱۷ ش)، با مقدّمه‌ی احمد سروش، کتابخانه سنایی،
 تهران ۱۳۴۳ ش

-کنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعال، علاء الدّین علی المتّقی بن حسام الدّین المتّقی الهمندی (ف ۹۷۵ ق)،
 مؤسّسة الرّسالة

«گ»

-گلستان سعدی، ابومحمد مشرف الدّین مصلح بن عبدالله سعدی، انتشارات ققنوس ۱۳۸۵ ش

«ل»

-لمعة دمشقیة ، شمس الدّین محمد بن جمال الدّین مکی العاملی «شهید اول»، ترجمه علی شیروانی،
 انتشارات دار الفکر قم، ۱۳۷۷ ش

-اللؤلؤ النّضید فی شرح زیارت مولانا ابی عبدالله الشّهید، نصراله شبستری، ناشر: مکتبة فدک لاحیاء
 التّراث ۱۴۳۳ ق

«م»

-مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۴ ش

- مباني تكملة المنهاج، سيد ابوالقاسم موسوى خويي، مطبعة الاداب، نجف
- متشابه القرآن و مختلفه، رشيد الدين محمد بن على بن شهر آشوب سروي مازندراني (ف ۵۸۸ق)،
تصحیح حسن مصطفوی، تهران ۱۳۶۹ ش
- مثنوی معنوی، جلال الدين محمد بلخي مولوی (ف ۶۷۲ق)، به كوشش توفيق- ه. سبحانی، چاپ
دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۴ ش
- مجموعه آثار شهيد مطهری، انتشارات صدرا، بهمن ۱۳۸۴
- المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء، محمد بن المرتضى المدعو بالمولى محسن الفيض
الكاشاني (ف ۱۰۹۱)، دفتر نشر انتشارات اسلامي
- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، محمد بن مكزم بن على معروف بابن منظور (ف ۷۱۱ق) دار الفكر،
دمشق
- مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، زين الدين بن على العاملی الشهير بالشّهد الثاني، مؤسّسة
المعارف الاسلاميه ۱۴۱۹ق
- مستدرک الاخبار الدّخيله، محمد تقی تستری (شوشتری)، مكتبة الصدوق تهران ۱۳۹۶ق
- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ميرزا حسين نوري الطبرسي (ف ۱۳۲۰ق) مؤسّسة آل البيت
لاحياء التراث ۱۴۰۷ق
- مشكات الانوار في غرر الاخبار، على بن حسن بن فضل طبرسي (دو جلدی) مؤسّسة آل البيت لاحياء
التراث قم، ۱۴۲۳ق
- مستند سازي ديوان اشعار منسوب به امير المومنين (ع)، كريم آشوري دارگاني، انتشارات: مارينا
قم، ۱۳۹۲ ش
- مصباح الشريعة المنسوب الى الامام ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ف ۱۴۸ق) ترجمه علامه
مصطفوی، مركز نشر آثار علامه مصطفوی ۱۳۸۲ ش
- مصباح المتهجد، شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، تصحيح شيخ حسن اعلمی، انتشارات اعلمی
۱۴۲۵ق
- معالم الدين و ملاذ المجتهدين، حسن بن زين الدين (فرزند شهيد ثاني)، منشورات مكتبة آيت اله
العظمی المرعشي النجفي ۱۴۰۹ق
- معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، سيد ابوالقاسم موسوى خويي مركز نشر الثقافة
الاسلاميه في العالم قم، ۱۳۷۲ ش
- معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، محمد فواد عبدالباقی، انتشارات ژکان ۱۳۸۹ ش

-معرفة الحديث و تاريخ نشره و تدوينه و ثقافته عند الشيعة الامامية، محمد باقر بهبودي، مركز انتشارات علمي و فرهنگي ۱۳۶۲

-المغازي للواقدي، ابو عبدالله محمد بن عمر بن واقد (ف ۲۰۷ق)، نشر دانش اسلامي ۱۴۰۵ق
-مكتب در فرايند تكامل، سيد حسين مدرّسي طباطبائي، ترجمه هاشم ايزدپناه، انتشارات كوير ۱۳۸۹ش
-ميزان الحكمة، محمد محمدي ري شهري، مترجم: حميد رضا شيخي، ناشر: دار الحديث، چاپ پنجم ۱۳۸۴ش

«ن»

-نهاد نا آرام جهان، عبدالكريم سروش، دفتر نشر فرهنگ اسلامي
-النهايه في مجرّد الفقه و الفتاوى، ابو جعفر محمد بن حسن طوسي (شيخ طوسي)، دار الكتاب العربي، بيروت ۱۳۹۰ق

-نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي زهد، چاپ سوم ۱۳۸۰ش

-نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاينده، انتشارات جاويدان ۱۳۶۳ش

-نهضت حسيني، مرتضي مطهري، انتشارات بينش مطهر ۱۳۹۱ش

«ه»

-الهدايه، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قمي (شيخ صدوق، ۳۸۱ق) مؤسسه الامام هادي (ع) قم، ۱۴۱۸ق

«و»

-واكوي ارتداد يا برگشت از دين، سيد حسين حسيني، منتشر شده در فضاي مجازي ۱۳۹۸ش

-وحي و نبوت، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ۱۳۷۱

-وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن حسن حر عاملي (ف ۱۰۴ق) دار احياء التراث العربي، بيروت

-وقعة صفين، نصر بن مزاحم منقري (ف ۲۱۲ق)، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، انتشارات كتابفروشي بصيرتي قم ۱۳۸۲ش

حکم فقهی «قتل توهین کننده به مقدسات»، به عنوان یک مجازات ناعادلانه و غیر متناسب با جرم و ضد حقوق بشر، آسیب های بزرگی را برای دنیای اسلام بوجود آورده و چهره ای خشن از دین اسلام به نمایش گذاشته و سؤال ها و ابهام های زیادی را در اذهان ایجاد نموده است. هم چنین در مورد جواز یا عدم جواز «ناسزاگویی به مقدسات دیگران» ابهامات زیادی وجود دارد.

این امور موجب گردید تا یک بار دیگر این بحث مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. در این کتاب از زوایای مختلف به دو موضوع فوق پرداخته شده و سعی گردیده چالش های پیش رو رفع و به سؤالات و ابهامات اساسی در این زمینه پاسخ داده شود.